

भारतीय साहित्य के निर्माता

प्रिथीराज राठौड़

रावत सारस्वत

साहित्य अकादेमी

Prithuraj Rathod A monograph by Rawat Saraswat on the
Rajasthani author Sahitya Akademi, New Delhi (1984), Rs 4

© साहित्य अकादेमी

प्रथम सस्करण : १९८४

साहित्य अकादेमी

प्रधान कार्यालय

रवीन्द्र भवन, ३५, फीरोजशाह रोड, नई दिल्ली ११०००१

क्षेत्रीय कार्यालय

ब्लॉक V-वी, रवीन्द्र सरोवर स्टेडियम, कलकत्ता ७०००२६

२६, एल्डाम्स रोड (द्वितीय मञ्जिल), तेनामपेट, मद्रास ६०००१८

१७२, मुम्बई मराठी ग्रन्थ सग्रहालय मार्ग, दादर, बम्बई ४०००१४

मूल्य

चार रुपये

मुद्रक

भारती प्रिण्टर्स,

दिल्ली ११००३२

विषय-क्रम

प्रियीराज का युग	७
जीवन-वृत्त	१५
कृति-परिचय	३१
वेलि—एक अध्ययन	४३
वेलि की टीकाएँ और प्रशस्तियाँ	६१
प्रियीराज का कृतित्व	६६

परिशिष्ट :

(क) रचनाओं से चुने हुए अक्ष	६०
(ख) सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची	१०६

प्रिथीराज का युग

विगत पाँच शताब्दियों से निरन्तर होते हुए मुस्लिम आक्रमणों के परिणामस्वरूप, तथा केन्द्रीय सत्ता में बार-बार होने वाले परिवर्तनों के कारण समूचे देश में जो अस्थिरता एवं अशांति व्याप्त थी, उसे सुदृढ़ स्थिरता एवं अपेक्षाकृत शांति की स्थिति में बदल देने का श्रेय मुगल साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ अधिष्ठाता के रूप में अकबर को प्राप्त हुआ। उसने अनेक सफल सैनिक अभियानों द्वारा समस्त उत्तरी भारत एवं सुदूरपूर्व के तथा सीमांत प्रदेशों को एक केन्द्रीय सत्ता के अधीन करने का प्रयास किया। अकबर की एक बहुत बड़ी नीतिगत विजय यह मानी गई है कि उसने अनेक राजपूत राज्यों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर उनका सहयोग प्राप्त किया। तत्कालीन राजस्थान चौहान, राठौर, पेंवार, गौड़, कछवाहा आदि अनेक क्षत्रिय जातियों के छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था, जो किसी-न किसी प्रकार से केन्द्रीय सत्ता के अधीन रहते आये थे। यद्यपि मेवाड़ के गुहिल सदैव ही एक महान शक्ति के रूप में रहे थे, पर खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों सागा की पराजय से उस शक्तिमत्ता की बड़ी क्षति हो गई थी। सागा का यह शक्ति-परीक्षण मात्र गुहिलों का ही नहीं अपितु समस्त राजपूत राज्यों का बहा जाना चाहिए, क्योंकि उन अनेक राज्यों में भी उसमें हिस्सा लिया था। भारवाड़ में मालदेव का अम्युदय भी अधिक टिका नहीं रह सका और उसे शेरशाह के हाथों पराजय का मुख देखना पड़ा। उसके पुत्र उदयसिंह का अकबर की शरण लेनी पड़ी। बीकानेर के राव कल्याणमल तथा जयपुर के भारमल ने अपनी लड़कियाँ देकर बादशाही महारानी हासिल की। उन क्षत्रिय कुलों के अनेक व्यक्तियों को मुगल सेना में मनसब देकर तथा दूमरी सेवाओं में रखकर इन वैवाहिक सम्बन्धों को दृढ़तर बनाया गया। इनके साथ ही बहुमन्यक राजपूतों को सेना में भर्ती करके आकर्षक रोजगार प्रदान किया गया। मेवाड़ के अतिरिक्त शेष सभी तत्कालीन राजपूत राज्य राजनीतिक दृष्टि में तो परावलम्बी थे ही, आर्थिक रूप में भी उनकी स्थिति शोचनीय ही थी। आमेर का राज्य मेवातियों, पठानों आदि में तो अस्त था ही, स्थानीय मीणों ने भी उसके नाकादम कर रखा था। भारमल ने जिस सबटापन्न पारिवारिक स्थिति से उबर कर गद्दी हासिल की थी, उसमें उसके लिए अपना अस्तित्व बनाये रखना

एक चुनौती बन गई थी। इसीलिए उसने न केवल अजमेर को अपनी लडकी दी, बल्कि इसमें पूर्व अजमेर के सूबेदार हाजीरों को शान्त कराने के लिए भी अपनी एक लडकी दी थी। यदि वह ऐसा नहीं करता तो आग्रामको में घिरी हुई उमकी छाटी-सी रियासत अधिक टिक नहीं पाती। अजमेर का संरक्षण पाकर ही वह न केवल निश्चिन्त हो गया, अपितु उसने निम्नटप राज्य और भौतिक श्रीवृद्धि का सूत्रपात भी हुआ। उधर जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ पारस्परिक बल में आमनन थे। बीकानेर के नवगठित राज्य के लिए जोधपुर के अधिक समय राज्य का सामना करना पड़ता था। इसी उद्देश्य से राव बल्याणमन न शेरशाह की मदद ली थी और अजमेर का संरक्षण प्राप्त करने के लिए उम लडकियाँ सोच रही थी। इस सम्बन्ध में प्रेरित होकर ही अजमेर न बल्याणमन के पुत्र-पौत्रों को राजकीय सेवा का अवसर दिया था। मेवाड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ को ध्वस्त कराने का अजमेर का प्रयास गुहिला की शक्ति को क्षीण करने में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। महाराणा कुम्भा तथा सागा के समय का उमका गौरव सदा के लिए समाप्त हो गया था भले ही वे नाममात्र के लिए अपन आपको अवशाङ्कित स्वतन्त्र समझते रहे हों। मामन्ते राज्या पर उनके बचस्व का प्रायः अन्त ही हो गया था।

असिजीवी क्षत्रिय समाज के लिए मुगल का यह उर्कप एक प्रकार से वरदान ही था। बहुसंख्यक राजपरिवारों के व्यक्ति मनसबदार बनते जा रहे थे, जिनमें सैनिक सवारों के रूप में साधारण क्षत्रियाँ के लिए भर्तों के नये द्वार खुले थे। अपन राज्या में उन्हें सैनिक सवाओं का जो नाममात्र का पारिश्रमिक मिलता था उसकी तुलना में मुगल सेना का बतन और अन्य सुविधाएँ कहीं बड़ी-बड़ी थी। इनके अतिरिक्त सैनिक अभियानों की लूट-खसोट में भी उन्हें कुछ-न-कुछ प्राप्त होना रहता था। यह बात दूसरी थी कि मनसबदार लोग अपने अधीनवर्ती सैनिकों और उनके घोड़ों का वह पूरा खेतन नहीं देते हैं, जो उनके लिए नियत था। ऐसा बतन एकमुश्त उतने मूल्य की आगीर के रूप में प्रदान किये जान के वारण भी सैनिकों को सीधा बतन नहीं मिल पाता था। फिर भी जहाँ रोजगार का मिलना ही प्रधान बात है, वहाँ इन कमियाँ की चर्चा व्यर्थ थी। इस प्रकार, क्षत्रिय राज्यों और उनके सैनिकों की मुधरली आर्थिक स्थिति का लाभ उन-उन राज्या की साधारण माली हालत पर पड़ना भी स्वाभाविक था। इन्हीं सैनिकों के साथ 'बहीर' में चलनवाले व्यापारियों तथा अन्य शिल्पियों-श्रमिकों को भी साधन-सम्पन्न बनने में महामत्ता मिली। दूर-दूर के सैनिक अभियानों में जानेवाले ये सैनिक और 'बहीर' के लोग अनेक तरह के अनुभव और सामान लेकर स्वदेश लौटते, जिनसे स्थानीय गाँवों और बाजारों में एक नई हलचल उत्पन्न होती और व्यापारिक यात्राओं की लालसा जगती। इन्हीं राजकुलों के साथ पण्डित, वैद्य, कवि, परिचारक आदि अनेक लोग और सलग्न अन्तपुरों की स्त्रियों की दासियाँ

भी इन अभियानों में साथ रहती। राजपूत मनसबदारों के खेमों से सटे ये छोटे-से-छोटे गाँव प्रायः भ्रमणशील जीवन यापन करते पूर्व स पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक की दूरियाँ नापा करते थे। देश के अन्यान्य भागों की समृद्धि और मुगल अमीर वर्ग के वैभव से उनके हृदय भी उस जीवन के प्रति उत्कट लालसा से उमगे रहते थे।

पर दूमरी ओर, उनका अपना राज्य-प्रबन्ध पराश्रित होता जा रहा था। लम्बी अवधि तक अभियानों में सलग्न रहने और घर आने का अवकाश नहीं मिलने के कारण उनकी आन्तरिक व्यवस्था व्यापारी वर्ग के लोगों द्वारा ही संचालित होती थी। इस विवशता का लाभ उठाकर इन वणिक् दीवानों ने राज-परिवारों को अपनी राजनीतिक कुटिलता के शिकजे में कस लिया था। इससे पूर्व भी आर्थिक दृष्टि से अक्षम रहने के कारण इन राज्यों को साहूकारों से सहायता लेनी पड़ती थी। बड़े पूंजीपतियों, व्यापारियों और साहूकारों को अपने अपने राज्यों में आकर्षित कर बसाने की एक होड़ सी लगी रहती थी। वे लोग भी जहाँ कहीं अधिक सुविधाएँ मिलती और सुरक्षा का विश्वास होता, वही बसना पसन्द करते थे। ऋण आदि देकर वे सहज ही राजपरिवारों तथा अन्य अनेक साधारण लोगों को अपने वशवर्ती बना लेते थे। व्यापार के सिलमिले में माल के आवागमन तथा लेन देन के लिए उन्हें भी काफी सख्या में विश्वस्त व्यक्ति रखने पड़ते थे। इस कारण उनके प्रभुत्व का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता रहता था। राजपरिवारों के वैवाहिक सम्बन्ध, राबलों की व्यवस्था, राज्यों का साधारण रख-रखाव आदि सभी में उनका दखल रहता आ रहा था। इतना ही नहीं, सैनिक अभियानों में दोनों पक्षों का विश्वास प्राप्त कर वे अपने व्यावसायिक लाभ के साथ ही, अन्य स्वार्थ भी सिद्ध करते थे। उत्तर मुगल काल में अनेक राज्याधिपतियों ने इस समाज पर अपना कोप प्रकट किया था, पर उनकी जड़ें बड़ी गहरी थी, जिन्हें उखाड़ फेंकना सम्भव नहीं हो सका। जयपुर के झूंधाराम सगही तथा बीकानेर के कर्मचन्द मेहता के उदाहरण इसी समस्या को प्रकट करते हैं। राजघरानों से नीचे उतर कर यह व्यवस्था छोटे-बड़े ठिकानों तक भी पहुँच गई थी और कामदारों के रूप में वणिज वर्ग के लोग ही हावी होने लगे थे। साधारणतः राजपूत समाज व्यवस्था तथा हिसाब किताब के कामों में न तो भलीभाँति शिक्षित ही हो सका और न सैनिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में उसकी रुचि ही थी, इसलिए वणिकों के इस बढ़ते वर्चस्व को रोकने का कोई विकल्प नहीं था।

मध्यस्थतीय क्षेत्रों में कृषिकर्मों जातियों वर्गों के भरोसे अपना जीवन-यापन करती थी। खालसा और जागीर के सभी गाँव राजाओं और जागीरदारों की निरन्तर बढ़ती हुई माँगों को पूरा करने में असमर्थ रहने के कारण अपनी प्राथमिक आवश्यकताएँ भी बड़ी कठिनाई से पूरी कर पाते थे। समुक्त-परिवार-प्रथा हाने

के कारण जनवल के घनी कुछ परिवार अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में भले ही रहे हों, पर औसत कृषक के लिए कृषि ही एकमात्र आधार थी। उसके असफल होने पर भूखो मरने की नौबत आ जाती थी। पशुधन के सहारे थोड़ा गुजारा चल पाता था। पर अकाल की स्थिति में उसे भी मालवा की ओर ले जाकर जिन्दा रखना पड़ता था। मिर्चाई के साधन जिन राज्यों में उपलब्ध थे, उनकी स्थिति अधिक अच्छी थी। पर लोग वाग के भार और ग्रासियों की ज्यादातियों से वे लोग भी त्रस्त रहते थे। दूसरे, वारू-शिल्पी लोगों का भी प्रधान अवलम्ब कृषि रहने के कारण वे भी उसी अनुपात में सुख-दुख के भागी बनते थे।

बुद्धिजीवी वर्गों में व्यवसायी वणिकों और हस्तशिल्पियों के अतिरिक्त ब्राह्मण, भाट, चारण आदि थे। भाटों और चारणों का सम्बन्ध तो राजपरिवारों, राजपुरो और क्षत्रियों तक ही सीमित था पर ब्राह्मण अपने धार्मिक ज्ञान के एकाधिकार के कारण सर्व सम्मान्य थे। उनके सामने जीवन यापन का प्रश्न तो वही रहा ही नहीं था, पर ही, समृद्धि का उतार चढ़ाव तो आश्रयदाता क्षत्रिय अथवा वणिक के अनुरूप ही चलता था। ब्राह्मण प्राय ज्योतिषी, वैद्य, कर्म-काण्ठी, कथावाचक आदि व्यवसायों में लगे रहते थे। पारम्परिक उच्च शिक्षा भी उही के परिवारों में थी। वणिक लोग भी हिमाय-किताब की दक्षता अपने समाज में ही प्राप्त कर लेते थे और चारण-भाट भी परम्परागत काव्य-कला घरों में ही सीख लेते थे। अधिक सौभाग्यशाली लोग किसी अधिक कुशल कवि का सान्निध्य प्राप्त कर पाते थे। पुस्तक लेखन का कार्य प्राय ब्राह्मण, मधेन, मंघक, भोजक आदि जातियों के लोग करते थे। चारण, भाट अपनी रचनाएँ अपने ही स्तर पर लिपिवद्ध करवा लते थे। ग्रन्थ-रचना का कार्य धार्मिक सम्प्रदायों में भी प्रचुर मात्रा में होता था। जैन मुनि और आचार्य अपने धार्मिक ग्रन्थों को लिपिवद्ध करते रहते थे और स्वयं भी अनेक तरह से पारम्परिक रचनाएँ करते थे। संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं और साहित्यों के अध्ययन के लिए व्याकरण तथा काव्य-ग्रन्थों का पठन-पाठन भी प्रचलित था। विविध विषयों के विशिष्ट ग्रन्थों पर संस्कृत एवं भाषा की टीकाओं का भी प्रचलन था। काव्या और वार्ता ग्रन्थों को चित्रित करने-वाले चित्रकार भी थे, जो राजभवनों, देवालयों आदि को भी चित्रों और अलंकरणों से सजाते रहते थे। देवभवनों का निर्माण सतत् रूप से चलता रहता था, जिनके लिए मूर्तिकार भी व्यस्त रह सकते थे। सम्पन्न व्यक्तियों के आवास भी तक्षण किए हुए पत्थरों, काष्ठद्वारों आदि में सजाने में शिल्पियों की आवश्यकता बनी रहती थी। सोने-चाँदी के आभूषणों तथा रंगीन और छपाई के वस्त्रों की माँग बराबर बनी रहती थी, जिससे इन शिल्पियों का काम भी चलता रहता था। निरन्तर युद्ध की स्थिति रहने से अस्त्र-शस्त्रों के बनानेवालों तथा सिक्कीगरा की पूछ भी बनी रहती थी। घोड़ा के सौदागर और बनजारे स्थान-स्थान पर जाकर

अच्छा लाभ कमाते थे। नटो-स्वांगो-भाडो आदि जातियों के लोगो द्वारा मनो-रजन सम्भव था। ख्याल, रम्मत, भवाई, गौरी आदि के प्रदर्शनों से भी लोग मन बहलाते थे।

श्रमिकों की स्थिति अच्छी नहीं थी। वे क्रीतदासों के रूप में ऋणग्रस्त बन्धक परिवारों के रूप में, थोड़े से पैसों के लिए भारवाहको, खनको, लकड़हारों तथा अन्य ऐसे ही श्रम-साधक कामों में खेतों, जंगलों, खानों, बमठानों आदि पर जीवन-यापन करते थे। उनकी शोचनीय स्थिति पर ध्यान देनेवाला कोई न था।

आवागमन के साधन नगण्य होने के कारण प्रत्येक आदमी दूर बही जाने की कल्पना नहीं कर पाता था। वह आस-पास के गाँवों में भी आवश्यकतावश पैदल ही जा पाता था। ऊँटों और बैलगाड़ियों की सवारियाँ अपेक्षाकृत सरलता से मिल जाती थी। यही कारण था कि रिश्ते-नाते प्रायः आम-यास के ही गाँवों तक सीमित रहने थे। इसी कारण सदेश भिजवाने में भी परामुद्रापेक्षी रहना पड़ता था। व्यापारियों की कोठियों और राजकीय डाक-व्यवस्था का लाभ भी गिन-चुने लोग ही उठा पाते थे। तत्कालीन लोक साहित्य में सदेशों के लिए तरसते परिजन उस स्थिति की मर्मन्तिक वेदना प्रकट करते हैं।

गाँवों-कस्बों के लोग जातिगत मुहल्लों में बसते थे। उनकी अपनी जाति-पचायतें उनकी समस्याओं का समाधान करती थीं। गाँवों के लोग प्रायः जाति-समूहों में भी बँटे रहने थे। एक ही प्रधान जाति की बहुलतावाले अनेक गाँव होते थे। दूसरी जाति के लोग उनकी छाया में ही रह पाते थे। जागीरों के गाँवों-कस्बों में जागीरदार के परिवार का प्रभुत्व कभी-कभी आतक की सीमा तक पहुँच जाता था। जागीरदार से रुठ कर चलनेवाले परिवारों के लिए वहाँ कोई गुजायश नहीं थी।

गाँवों-कस्बों में चोरियाँ और डाके कभी-कदास ही पड़ने थे पर कहीं-कहीं उद्वड राजपूत अपने सहयोगियों के साथ राहजनी कर लेते थे। यदि जागीरदार या राज्याधिकारी निर्बल होते तो उन्हें दमना कठिन होता। फिर भी कुल मिलाकर साधारण लोगो के लिए यात्रा निरापद रहती थी। सम्पन्न लोग यात्रा में रक्षकों को साथ रखने, जो काम पड़ने पर अपना जीवन न्यौछावर कर देने थे। अनेक व्यापारिक लोग चारण भाटों को सुरक्षा का जिम्मा दे देते थे, क्योंकि वे न केवल अवध्य समझे जाते बल्कि उन्हें सामान पर करों में भी छूट थी। ऐसे लोग अनेक बार इस स्थितिगत का श्रुत लाभ उठाते थे।

प्रायः लोगो का चरित्र-बल बहूत ऊँचा था। जाति, समाज और गाँव के भाई-चारे के बन्धन बड़े असरदार थे। पारस्परिक सहयोग अनुकरणीय था। विवाह, रोग, शोक, उत्सव, कृषि, चोरी, घाडा आदि सभी अवसरों पर वे एकजुट होकर एक आदर्श उपस्थित करते थे। गाँव की बहू-बेटियों का सम्मान और सुरक्षा मानी

हुई बात थी। लोग निरसकोच गाँव के किसी भी व्यक्ति के साथ बहू-बेटी को दूमरे गाँव पहुँचा देते थे। इस प्रकार की कल्पना भी करना आज की शताब्दी में दुप्वर लगता है। यही चरित्र बल पराई सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी देखा जा सकता था।

क्षत्रिय परिवारों की स्थिति नितांत भिन्न थी। बहुत कम साधारण श्रेणी के राजपूत कृषि कार्य करना पसन्द करते थे। शेष उम्र धन्ये को नीची दृष्टि में ही देखते थे। घोडा और तलवार ही उनकी आजीविका के मुख्य साधन थे, जिन्हें वे सम्मानजनक समझते थे। दहेज के कारण आर्थिक स्थिति से डरकर वे कन्या का वध भी करते थे। सती प्रथा से साधारण राजपूतों के परिवार छिन्न-भिन्न हो जाते थे और सती न होने पर परिवारों में विधवाओं को कारणिक जीवन बिताना पड़ता था। फिर भी सघर्षों में जीतते हुए उन्होंने अपना अस्तित्व बनाए रखा था। पारम्परिक अफीम-सेवन का रिवाज तो था ही पर यवन सभ्यता के प्रभाव में मदिरा का प्रचलन भी अधिक हो चला था। इसी सभ्यता के प्रभाव में बहुपत्नीत्व की प्रथा को भी बढ़ावा मिल रहा था, यद्यपि यह उच्च वर्ग के क्षत्रियों में ही अधिक थी। इसका एक कारण यह भी था कि राजपरिवार अपनी लड़कियाँ समान स्तर के अथवा उच्चस्थ राजपरिवारों में ही देना पसन्द करते थे। इस कारण बाल-विवाह और वृद्ध-विवाह भी करने पड़त थे। बहुपत्नीत्व के कारण विवाहिताओं के दुखी जीवन के अतिरिक्त परिवारों में आंतरिक बलह भी बढ़त जाते थे। राजा-मण त्याग में एक-दूसरे से बढ-चढने की होड में बूत से बाहर जाकर चारणों-भाटों तथा अन्य याचकों को द्रव्य देते थे, जिनसे ऋण लेने तक की नौबत आ जाती थी।

समूची क्षत्रिय जाति एक झूठे दम्भ और सामाजिक बरीयता के अहंकार में जी रही थी। पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष, मान-सम्मान, ऊँच-नीच, कुलगत वैमनस्य और प्रतिशोध के उनके जातीय गुणावगुण उनकी सगठित शक्ति में बाधक बने हुए थे। भूमि पर अधिकार की लालसा उनकी मुख्य कमजोरी थी। इसी स्वार्थ में अन्धे होकर वे अपनी बेटियों को विधवा भी बनाने लगे थे। पिता पुत्रों-भाइयों की हत्या करने और कुटिल नीति में निम्नतम स्तर पर भी उतरने में वे नहीं हिच-किचाते थे। मुगलों का सरक्षण पाकर अनेक राज-परिवारों ने अपने प्रतिशोध की ज्वाला को शान्त करने के प्रयास किए थे।

स्त्रियों की कोई सामाजिक स्थिति नहीं थी। उनका घर ही उनका ससार था। उनमें शिक्षा का नितान्त अभाव था और पारिवारिक सस्कारों के अच्छे-बुरे असर से वे सुप-दुख का जीवन बिता लेती थीं। परदे का रिवाज व्यापक था। क्षत्रियों में तो यह कष्ट की सीमा तक पहुँच गया था। घरों का सारा धन्य उन्हीं के जिम्मे था। छोटी जातियों में तो वे खेती का काम भी करती और पशुधन की देखभाल भी। पुरुष केवल विशेष श्रम-प्रधान कार्य ही करते अथवा बाहर आने-जान का।

अन्यथा वे बेकार बैठे तम्बाकू पीते या निठली बातें करते। पति अथवा बेटो के पास म न रहने पर स्त्रियो का सम्मिलित परिवार में निर्वाह भी दुखद होता था। वैसे स्त्री मात्र का जीवन प्रायः पराधीन अवस्था में ही व्यतीत होता था। सामाजिक असुरक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव और पारम्परिक न्यायविधि ने उन्हें सदैव ही पुरुष की वशवर्तिनी ही बनाए रखा। उनके दुःख-दर्द को प्रकट करने का कोई प्रयत्न साहित्यकारों ने भी नहीं किया। वे सदैव उनके देहगत आकर्षण को ही मन-बहलाव का विषय मानत रहे। जीवन, शृंगार, बिरह, मिलन, तृष्णा, रुठना मनाना, करुणा, वात्मल्य आदि वर्णनों में उलझी हुई उनकी नारी इसी एकांगी भाव में चित्रित होती रही। यही बात चित्रकारों और मूर्तिकारों पर भी लागू होती है।

यद्यपि मुस्लिम धर्म के माननेवाले, या यो कहे, अधिकांशतः बलात् धर्म परिवर्तन के कारण बने मुसलमान, क्रमशः बढ़त जा रहे थे, पर बहुसंख्यक समाज हिन्दुओं का ही था। इस विशाल समाज में अनेक सम्प्रदाय और मत-मतान्तर सदैव में ही रहते आये हैं। प्राचीन सम्प्रदाय भी धीरे-धीरे या तो नवीन कायाकल्प करत अथवा दूसरे नये विचारों के सम्प्रदायों के सामने विलीन हो जाते।

प्रिथ्वीराज का युग एक ओर तो शाक्त और शैव सम्प्रदायों के क्रमिक अधःपतन का और दूसरी ओर वैष्णव सम्प्रदाय की रामभक्ति और कृष्णभक्ति शाखाओं के अभ्युदय का सुरुभण-काल था। रामानन्द और निम्बार्कचार्य के शिष्य सगुणोपासना का यह नया सन्देश लेकर राजपूत राज्या में भी प्रवेश कर चुके थे। अन्तःपुरों में इन सम्प्रदायों का, विशेषतः निम्बार्कों का, प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। बल्लभाचार्य के पुष्टि सम्प्रदाय से भी इस मत को समर्थन मिला। फलतः मीराँ जैसी भक्त न जन्म लिया और कृष्ण-भक्ति की लहर समूचे राजस्थान में व्याप्त हो गई। यद्यपि क्षत्रिय कुल अपने परम्परागत इष्ट-देवों और कुलदेवियों का सम्मान बनाए हुए थे, पर जन-सामान्य में राधा-कृष्ण की मधुर भक्ति का आकर्षण प्रबल हो रहा था। बृन्दावन तथा मथुरा के पुण्य धामों की सन्निकटता और गोप-गोपिया की रासलीला के सुन्दर प्रसंग इस भक्ति के प्रचार-प्रसार में सहायक हुए। कृष्ण-लीला के नाना प्रसंगों ने श्रीमद्भागवत का व्यापक प्रचार किया। भागवत के सप्तार्हों का आयोजन एक मज्ञ का-सा रूप लेने लगा। द्वारका-धाम की यात्राओं का मिलसिला चलने लगा। बृन्दावन, मथुरा आदि स्थानों से मूर्तियाँ लाई जाकर प्रतिष्ठित की जाने लगीं। रानियों की प्रेरणा से विविध नामों से राधाकृष्ण के मन्दिर बनने लगे। नरसी कृत 'मायराँ', पद्म भगत कृत 'विवाहलो' आदि अनेकानेक लाक रचनाएँ बनने लगीं, जिनमें मुख्यतः महिला समाज की भक्ति-भावना में वृद्धि हुई। साहित्य में भी कृष्ण रविमणी का विवाह-प्रसंग, नागलीला, बस-वध, मुदामा-प्रसंग, गीता प्रवचन आदि विषयों पर रचनाएँ

हुई बात थी। लोग निस्मकोच गाँव के किसी भी व्यक्ति के साथ बहू घेटी को दूसरे गाँव पहुँचा देते थे। इस प्रकार की कल्पना भी करना आज की शताब्दी में दुप्पर लगता है। यही चरित्र बल पराई सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी देखा जा सकता था।

क्षत्रिय परिवारों की स्थिति नितांत भिन्न थी। बहुत कम माधारण श्रेणी के राजपूत वृषि-कार्य करना पसन्द करते थे। शेष उस घन्धे को नीची दृष्टि में ही देखते थे। घोडा और तलवार ही उनकी आजीविका के मुख्य साधन थे, जिन्हें वे सम्मानजनक समझते थे। दहेज के कारण आर्थिक स्थिति से डरकर वे कन्या का वध भी करते थे। सती प्रथा में साधारण राजपूतों के परिवार छिन्न भिन्न हो जाते थे और सती न होने पर परिवारों में विधवाओं को कारिणिक जीवन बिताना पड़ता था। फिर भी सघर्षों से जूझत हुए उन्होंने अपना अस्तित्व बनाए रखा था। पारस्परिक अफीम-मेवन का रिवाज ता था ही पर यवन सभ्यता के प्रभाव से मदिरा का प्रचलन भी अधिक हो चला था। इसी सभ्यता के प्रभाव से बहुपत्नीत्व की प्रथा को भी बढ़ावा मिल रहा था, यद्यपि यह उच्च वर्ग के क्षत्रियों में ही अधिक थी। इसका एक कारण यह भी था कि राजपरिवार अपनी लड़कियाँ समान स्तर के अथवा उच्चस्थ राजपरिवारों में ही दना पसन्द करते थे। इस कारण बाल विवाह और वृद्ध विवाह भी करने पड़ते थे। बहुपत्नीत्व के कारण विवाहिताओं के दुखी जीवन के अतिरिक्त परिवारों में आतरिक कलह भी बढ़त जात था। राजा गण त्याग में एक दूसरे से बढ चढ़ने की हाड में घूते में बाहर जाकर चारणों भाटों तथा अन्य दासका को द्रव्य देते थे, जिनसे ऋण लेने तक की नौबत आ जाती थी।

समूची क्षत्रिय जाति एक झूठे दम्भ और सामाजिक बरीयता के अहंकार में जी रही थी। पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष, मान-सम्मान, ऊँच-नीच, कुलगत वैमनस्य और प्रतिशोध के उनके जातीय गुणावगुण उनकी सगठित शक्ति में बाधक बने हुए थे। भूमि पर अधिकार की लालसा उनकी मुख्य कमजोरी थी। इसी स्वार्थ में अन्धे होकर वे अपनी बेटियों को विधवा भी बनाने लगे थे। पिता पुत्रों भाइयों की हत्या करने और ब्रुटिल नीति में निम्नतम स्तर पर भी उतरने में वे नही हिच-किचाते थे। मुगलों का सरक्षण पाकर अनेक राज-परिवारों ने अपने प्रतिशोध की ज्वाला को शान्त करने के प्रयास किए थे।

स्त्रियाँ की कोई सामाजिक स्थिति नहीं थी। उनका घर ही उनका सारा था। उनमें शिक्षा का नितांत अभाव था और पारिवारिक सस्कारों के अच्छे बुरे असर से वे सुख-दुःख का जीवन बिता लेती थी। परदे का रिवाज व्यापक था। क्षत्रियाँ में तो यह कष्ट की सीमा तक पहुँच गया था। घरों का सारा घन्धा उन्हीं के जिम्मे था। छोटी जातियों में तो वे खेती का काम भी करती और पशुधन की देखभाल भी। पुण्य केवल विज्ञेय थम-प्रधान कार्य ही करते अथवा बाहर आने-जाने का।

अन्यथा व बेवार बैठे तम्बाकू पीते या निठल्ली घातें करते। पति अथवा बेटों के पास में न रहने पर स्त्रियों का सम्मिलित परिवारा में निर्वाह भी दुखद होता था। वैश्वे स्त्री मान का जीवन प्रायः पराधीन अवस्था में ही व्यतीत होता था। सामाजिक असुरक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव और पारम्परिक न्यायविधि ने उन्हें सदैव ही पुरुष की वशवर्तिनी ही बनाए रखा। उनके दुःख-दर्द को प्रकट करने का कोई प्रयत्न साहित्यकारों ने भी नहीं किया। वे सदैव उनके देहगत आकर्षण को ही मन-बहलाव का विषय मानते रहे। यौवन, शृंगार, विरह, मिलन, तृष्णा, रूठना-मनाना, करुणा, वात्सल्य आदि वर्णनों में उलझी हुई उनकी नारी इसी एकांगी भाव में चित्रित होती रही। यही बात चित्रकारों और भूतिकारों पर भी लागू होती है।

यद्यपि मुस्लिम धर्म के माननेवाले, या जो कहें, अधिकांशतः बलात् धर्म परिवर्तन के कारण बने मुसलमान, नमश बढते जा रहे थे, पर बहुसंख्यक समाज हिन्दुओं का ही था। इस विशाल समाज में अनेक सम्प्रदाय और मत-मतान्तर सदैव से ही रहते आये हैं। प्राचीन सम्प्रदाय भी धीरे-धीरे या तो नवीन कार्याकरण करत अथवा दूसरे नये विचारों के सम्प्रदायों के सामने विलीन हो जाते।

त्रिधाराज का युग एक ओर तो शक्ति और शैव सम्प्रदायों के त्रिक अघ-पतन का और दूसरी ओर वैष्णव सम्प्रदाय की रामभक्ति और कृष्णभक्ति शाखाओं के अभ्युदय का सुरुम्भ-काल था। रामानन्द और निम्बार्काचार्य के शिष्य सगुणोपासना का यह नया सन्देश लेकर राजपूत राज्यों में भी प्रवेश कर चुके थे। अन्त पुरो में इन सम्प्रदायों का, विशेषतः निम्बार्कों का, प्रभुत्व बढता जा रहा था। बल्लभाचार्य के पुष्टि सम्प्रदाय से भी इस मत को समर्थन मिला। फलतः मीरौ जैसी भक्त ने जन्म लिया और कृष्ण-भक्ति की लहर मधुचे राजस्थान में व्याप्त हो गई। यद्यपि क्षत्रिय कुल अपने परम्परागत इष्ट-देवों और कुलदेवियों का सम्मान बनाए हुए थे, पर जन-मामान्य में राधा-कृष्ण की मथुरा भक्ति का आकर्षण प्रबल हो रहा था। वृन्दावन तथा मथुरा के पुण्य धामों की सन्निकटता और गोप-गोपियों की रासलीला के सुप्रसंग इस भक्ति के प्रचार-प्रसार में सहायक हुए। कृष्ण-लीला के नाना प्रसंगों ने श्रीमद्भागवत का व्यापक प्रचार किया। भागवत के सप्ताहों का आयोजन एक यज्ञ का-सा रूप लेने लगा। द्वारका-धाम की यात्राओं का सिलसिला चलने लगा। वृन्दावन, मथुरा आदि स्थानों से मूर्तियाँ लाई जाकर प्रतिष्ठित की जाने लगी। रानियों की प्रेरणा से विविध नामों से राधाकृष्ण के मन्दिर बनने लगे। नरमी कृत 'मायरो', पदम भगत कृत 'विवाहलो' आदि अनेकानेक लोक रचनाएँ बनने लगी, जिनमें मुख्यतः महिला समाज की भक्ति-भावना में वृद्धि हुई। साहित्य में भी कृष्ण-शक्तिधर्मों का विवाह-प्रसंग, नागलीला, वस-वध, मुदामा-प्रसंग, गीता-प्रवचन आदि विषयों पर रचनाएँ

होने लगी । भागवत के दशम स्कध के भाषानुवाद भी हुए ।

इस धारा से हट कर कुछ त्रान्तिकारी सम्प्रदाय भी खडे हो रहे थे, जिन्हे ग्रामीण समाज का बस प्राप्त था । इममे शैवों की निर्गुण भक्ति और वैष्णवों की सगुण भक्ति का समन्वय-मा था । इनकी अपनी विशेषता इनके नियमों की व्यावहारिकता और जीवन मे उनकी उपादेयता थी । इस दृष्टि से इन मतों के मानने-वालों के भौतिक एवं चारित्रिक उत्थान मे बडी सहायता मिली । बीकानेर क्षेत्र के ये दो मत विष्णोई तथा जसनाथी सम्प्रदायों के नाम से ज्ञात हैं । विष्णोई सम्प्रदाय का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है । जसनाथी सम्प्रदाय की जडें अभी शैव मत की प्राचीन भूमि को पूर्णतः छोड नहीं पाईं ।

फिर भी इन दोनों ने मरुस्थलीय क्षेत्र के जनमानस की उद्वेलित कर उसमे नये स्फुरण का बीजारोपण किया था । तत्कालीन साहित्य मे भी उनका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था । परम्परागत बखानवा के माध्यम से इन्होंने अपनी नवीन मान्यताओं को प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न किया, जो बडा सफल सिद्ध हुआ ।

इसी समय एक और महत्वपूर्ण निर्गुणी सम्प्रदाय का उदय हुआ, जो दादू पथ के नाम से जाना गया । दादू के मुख्य स्थान ढूँडाड मे आमेर तथा नराणा थे । इनके शिष्यों के '५२ थाभे' प्रसिद्ध हुए । राजस्थान के अनेक राज्या मे दादू के शिष्यों ने दादूद्वारे स्थापित किए और दादूवाणी का प्रचार किया । इस पथ व उपदेशों ने भी बडे पैमाने पर जनसाधारण को प्रभावित किया । इसके अतिरिक्त अन्य अनेक छोटे बडे सम्प्रदाय भी अपनी-अपनी विचारधारा लेकर प्रकट हो रहे थे । पर कृष्ण-भक्ति के प्रबल प्रवाह के सामने उनका टिकाव छोटे छोटे एकांतिक समुदायों मे ही सम्भव हुआ ।

जीवन-वृत्त

वश-परम्परा

वीकानेर राजवश के संस्थापक राव वीका से चौथी पीढ़ी में (वीका लूणकर्ण जंतसौ कल्याणमल) अकबर के समकालीन राव कल्याणमल हुए। कल्याणमल के ग्यारह पुत्र थे, जिनमें से चार—रायसिंह, रामसिंह, प्रिथीराज तथा सुरताण—उनकी सोनगरा वश की रानी से उत्पन्न हुए थे। यह रानी अखैराज सोनगरा की पुत्री भक्तिमती थी। गो० ही० ओझा ने 'कर्मचन्द्र वशोत्कीर्तनक काव्यम्' नामक संस्कृत ग्रंथ के उल्लेख से बताया है कि इस रानी का नाम ररनावती था। शेष पुत्र (भाण, अमरा, गोपालदास, राघवदास, डूंगरसी, भाखरसी, भगवानदास) अन्य रानियों से उत्पन्न हुए थे। पुत्रों की सही संख्या के विषय में पृथक्-पृथक् धारणाएँ हैं। प्रिथीराज का जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा, सवत् १६०६ को हुआ था। प्रिथीराज के दो पुत्र—सुदर्शन (सुन्दरसिंह) और गोकुलदास—हुए। इनकी जागीर भूतपूर्व वीकानेर राज्य के गाँव ददरेवा (जिला चूरु) में थी। इनके वंशज 'प्रिथीराज वीका' कहलाते हैं। गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा ने अपने 'वीकानेर राज्य का इतिहास' में इनका वंश-वृक्ष इस प्रकार दिया है—प्रिथीराज, सुन्दरसं (सुन्दरसिंह), केशरीसिंह, विजयसिंह, छत्रसिंह, जीतसिंह, मुनकसिंह, कुशलसिंह, लूणकर्ण, सूरजमल, हरिसिंह, गणपतिसिंह, तथा मेघसिंह। सवत् १७३२ के एक उल्लेख में सुदर्शन के तीन पुत्र केशरीसिंह, सनसाल तथा मानसिंह, और केशरीसिंह के फतहसिंह व हरनाथ बतलाए गए हैं। गोकुलदास के पुत्र जगतसिंह, माधोसिंह और नाहरखान (जो बादशाही फौज से लड़े) लिखे गये हैं।

वैवाहिक जीवन

जनश्रुतियों के अनुसार प्रिथीराज के तीन विवाह हुए थे। इनकी पहली पत्नी जैसलमेर के रावल हरराज की पुत्री 'लालादे' बताई जाती है। हरराज की एक पुत्री 'गंगा' प्रिथीराज के बड़े भाई महाराजा रायसिंह को ब्याही थी तथा

एक अन्य पुत्री सन्नाट अक्बर को सौंपी गई थी। रावल हरराज अपने साहित्य-प्रेमके लिए विख्यात थे। इनके विद्यागुरु तत्कालीन सुप्रसिद्ध जैन विद्वान् वाचक कुशललाभ थे। 'पिंगलशिरोमणि' नामक ग्रन्थ रावल हरराज की रचना समझ कर प्रकाशित किया गया है। हरराज की एक पुत्री लालादे कुलशील मम्पन्न, मधुर स्वभाव की तथा सुन्दरी थी। शाही सवा में लम्बे प्रवास के कारण वचनबद्ध होकर भी जब प्रियोरराज निर्धारित तिथि को नहीं लौट पाए तो लालादे ने निम्न दूहा कहा था—

पति परतिग्या सांमळो, अवघ उलघन थाय ।

प्राण तजूं तो विरह मे, कदेन राखूं काय ॥

(हे पति, अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करो, अवधि बीती जा रही है। अब मैं आपसे विरह में प्राण-त्याग कर रही हूँ यह काया और नहीं रखूंगी।)

प्रियोरराज जब तीटे तो पत्नी के दहान्त की दुःखद घटना से अत्यन्त शोक-ग्रस्त हो गए। श्मशान में चितादाह के अवसर पर उन्होंने निम्नलिखित मार्मिक छन्द बहे—

कथा ऊर्भा कामणी, साईं थूं मत मार ।

रावण सीता ले गयो, वै दिन आज समाार ॥

(हे प्रभु, पति के रहने पत्नी को मत मार। रावण जब सीता को ले गया था, तब मुझ पर क्या बीती थी, उस दुःख का स्मरण कर।)

लालां लालां हूं बहूँ, लालां साद न दय ।

मो आंधा री लाकडी, मीरां खीच म लेय ॥

(मैं लाला का नाम ले-लेकर पुकार रहा हूँ, पर लाला कोई उत्तर नहीं देती। हे परमात्मा, मुझ अन्धे की लकड़ी मत घीन।)

तो रांघ्यो नैह खावस्यां, रे वासद निसड्ड ।

मो देखत तै बाळिया, लालां हदा हड्ड ॥

(हे मूर्ख अग्नि, तूने मरे देखने देखने लाला की हड्डियाँ जला डाली, मैं आज से तुम्हारे द्वारा पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा।)

कहा जाता है कि प्रियोरराज की इस शोकग्रस्त अवस्था को मिटाने के लिए रावल हरराज की ही एक अन्य कन्या 'चपादे' से प्रियोरराज का विवाह किया गया। महता अजीतसिंह द्वारा सकलित 'जैसलमेर री ह्यमत' में हरराज की कन्या 'चपाकुंवर' का विवाह प्रियोरराज से होने का उल्लेख मिलता है। चपादे रूप-लावण्य में तो लालादे के समान थी ही, कविहृदया भी थी। इस पत्नी के साथ के प्रियोरराज के अनेक काव्यात्मक प्रसंग प्रचलित हैं। कहा जाता है कि प्रथम मिलन के अवसर पर प्रियोरराज ने चम्पादे को देखकर निम्नलिखित छन्द बहे थे—

आई है चम्पा अठै, वा लाली अब नाह ।

चम्पा डगला च्याग, मामा ह्वै दीजै सजळ ।

हीडळते गळ हार, हंसतमुखा हरराम रो ॥

(अब लाली नहीं रह गई है, चम्पा यही आई है । हे हरराज की पुत्री चम्पा, गने में हार पहने हुए, मुस्कराते मुख में तनिक मामने होकर चार डग प्रेमपूर्वक मेरी ओर भरी ।)

इस पर चम्पादे ने काव्य-सौष्ठव से भरपूर निम्नलिखित दूहा कहा—

मुकुल परीमल परिहरै, जब आए गितुराज ।

अनि नहि आली ह्यन की, कलि विवसे किहि बाज ॥

(वसन्त के आगमन पर मुकुलों के परिमल का परित्याग कर अमर कहीं और चने जायें तो कलिका किसके लिए विवसित हो ?)

प्रियीराज ने इस पर यह दूहा कहा —

चम्पा, थूं हरराज रो, हँमकर बदन दिखाय ।

मो मन पात कुपात ज्यूं, बवहूँ शिपत न धाय ॥

(हे हरराज की पुत्री, चम्पा, तुम हँमकर अपना मुँह दिखाओ । मेरा मन तो कुपात्र याचक की तरह है, जो कभी तृप्त नहीं होता ।)

एक और मनोरजक प्रसंग के अनुसार एक बार जब प्रियीराज दर्पण के सामने खड़े कोई सफेद बाल उखाड़ रहे थे, तो उनकी पत्नी चम्पादे यह देखकर पीछे खड़ी मुस्कराने लगी । प्रियीराज ने इस पर यह दूहा कहा—

पीयल घोळा आविया, बहुली सग्गी खोड ।

कामण मतगयन्द ज्यूं, ऊभी मुख मरोड ॥

(हे पीयल, सफेद बाल आ गए हैं, बहुत दोष लग गया है । कामिनी मत्त हाथी की तरह खड़ी मुँह मरोड रही है ।)

इस पर चम्पादे ने साग्वना बँधाते हुए निम्नलिखित दूहा कहा—

हळ तो घूना घोरियाँ, पयज गग्घाँ पाव ।

नराँ, तुराँ अर वनफळाँ पक्का-पक्का साव ॥

(हल चलाने में समर्थ तो सधे हुए बैल ही होने हैं और मार्ग भी वयस्क ऊँट ही तय करते हैं, उसी प्रकार नरो, घोड़ो और वनफलों में भी पकने पर ही रस उत्पन्न होता है ।)

इस दूहे को प्रचारांतर से इस प्रकार भी कहा जाता है—

प्यारी कह, पीयल मुणी, घोळा दिस मत जोय ।

नराँ नाहराँ डिगमरा, पाक्या ही रस होय ॥

(प्यारी कहती है, हे पीयल, मुनो, सफेद बालो की ओर ही मन देखो । पुष्प, नाहर और दिगम्बर साधु परिपक्वावस्था प्राप्त होने पर ही काम के होने हैं ।)

लालादे की तरह चम्पादे को भी अतिशय विरह-वेदना गहनी पटी थी, क्योंकि मेवाधं प्रवास में रहने में प्रियोरज को घर आने में पर्याप्त समय लग जाता था। ऐसे ही एक दीर्घ प्रवास में लौटने पर चम्पादे ने ये दूहे बहे थे—

बहुदीही हूँ बल्लही, आयो मन्दिर अज्ज ।
 कंबळ देण कुम्हळादयो, वही स वेहद षज्ज ॥
 चुंगे चुगाए चच भरि, गए निलज्जे षग्ग ।
 बाया सर दरियाव दिन, आइज वंठे वग्ग ॥

(बहुत दिनों से आज प्रिय महल में आया है। वही, निम्न कारणों से मुख-कमल देखकर आपका मुख कुम्हला गया है। यह स्वयं ही उत्तर देती हुई कहती है कि निर्लेज्ज कौए मेरे शरीर का मांस ले-लेकर चले गए हैं, अब तो बाया-रूपी नदी तथा दिल-रूपी समुद्र के किनारे बगुले आ बंठे हैं।)

इस पर प्रियोरज ने निम्न दूहा कहा—

जँह परमन तँह तुच्छ दळ, जँह दळ तँह नेह गध ।
 चम्पा केरा तीन गुण, सदळ सरूप गुणध ॥

(जहाँ परिमल होती है वहाँ दल बहुत तुच्छ होने हैं, और जहाँ दल होते हैं वहाँ गध नहीं होती। किन्तु चम्पा, चम्पादे में तीनों ही गुण एकत्र हैं—मारत्य, सौंदर्य और मौरभ।)

और साथ ही यह भी जोड़ दिया—

चम्पा, चमनतीह, दाँत बहूँव दामणी ।
 अहरी नइ आभा, होइ पडी हरराजउन ॥

(हे चम्पा, यह तुम्हारे दाँतों की चमक है या दामिनी ही चमक रही है। हे हरराज की पुत्री, तुम्हारे अधरो ने भी—रसपूरित होने में—मजल मेघों से होड़ लगा रखी है।)

इस प्रसंग के दो और दूहे मिलते हैं, जिनमें प्रियोरज ने चम्पादे की विरहा-वस्याजन्य दीर्घल्यगत निराशा को भग करते हुए कहा है—

बाया धिहुर म पय धन, मूँध मवरि अणुराव ।
 पानाँ, पुरघाँ, वनपळाँ, इहूँ त्रिहूँ पवकाँ साव ॥
 अवर महुँ धवळी भलाँ, निखरो पळी नराँह ।
 तिण धी वामण यूँ डरे, (जुँ) दीठे वग्ग सराँह ॥

(बाया-रूपी धन स्थिर नहीं रहता, हे भुग्धे, उपेक्षा न कर। पत्ते, पुरुष और वन के फल, ये तीनों पक्क पर ही रस देते हैं। और तो सब जगह ही 'धवल' उत्तम होता है पर पुरुषों के धवल केश ठीक नहीं लगते। उनसे वामिनी ऐसे डरती है, जैसे कौआ तीर को देख कर डरता है।)

चम्पादे से सम्बन्धित एक और प्रसंग महाराणा प्रताप तथा प्रियोरज

विषयक है। कहते हैं कि जब चम्पादे को पता लगा कि प्रिथीराज न प्रताप का पक्ष लेकर अकबर को अप्रसन्न कर दिया है, तो उसने यह दूहा लिख भेजा—

पति जिद की पतिसाह मूं, यहै सुणी म्हे आज ।

कहैं पातल, अकबर कहाँ, करियो बडो अकाज ॥

(हे पति, मैंने सुना है कि आपने बादशाह से खिद ठान ली है। वहाँ प्रताप और वहाँ अकबर, दोनों में कोई समानता ही नहीं है, आपने यह बड़ा अकार्य किया है।)

इस पर प्रिथीराज ने ब्रजभाषा में निम्न छन्द रच कर भेजा—

जबतें सुने हैं बैन, तबतें न मोकी सैन,

पाती पड नेक सो न, विलब लगावैगो ।

लैके जमदूत मे, समर्थ राजपूत आज,

आगरे मे आठो याम, ऊधम मचावैगो ॥

बहै प्रिथीराज प्रिया, नेकु उर धीर धरो,

चिरजीवी राना सो मलेच्छन भगावैगो ॥

मन को मरद मानी प्रबल प्रतापसिंह,

बडवर ज्यो तडप अकबर पै आवैगो ॥

एक और जनश्रुति के अनुसार प्रिथीराज का एक विवाह महाराणा उदय सिंह की पुत्री से भी हुआ था। कुछ विद्वान् उसे महाराणा की पुत्री न मानकर उनके पुत्र शक्तिसिंह की पुत्री बताते हैं। इसका नाम 'किरणदि' अथवा 'किरणवती' बताया जाता है। मेवाड़ के इतिहासकार तो इस विषय में मौन हैं पर प्रिथीराज के भाई महाराजा रायसिंह का विवाह उदयसिंह की पुत्री 'जसमादे' के साथ चित्तौड़ में सम्पन्न हुआ था। प्रिथीराज के ही एक और बड़े भाई रामसिंह का विवाह भी राणा की पुत्री 'आँवा' के साथ हुआ था। इन दोनों पुष्ट प्रमाणों के आधार पर यह माना जा सकता है कि प्रिथीराज का विवाह भी वहाँ हुआ हो। तत्कालीन सम्पन्न राजपूत कुलों में एकाधिक विवाह की प्रथा रहने से यह सम्भव भी माना जा सकता है। किरणवती के जिस प्रसंग को लेकर प्राचीन तथा अर्वाचीन कवियों ने अनेक रचनाएँ की हैं, वह अकबर के चरित्र से सम्बन्धित है। कर्नल टॉड ने भी अपने इतिहास-ग्रंथ में इसका वर्णन किया है।

एक बार अकबर ने नवरोज के जश्न में लगे मीना बाजार में प्रिथीराज की पत्नी 'किरणदि' को देखा तो वह उसके रूप-लावण्य पर आसक्त हो गया। उसने उमने शीलभंग की चेष्टा की तो वह क्षत्राणी बटार निकालकर उसकी छाती पर चढ़ बँठी, जिससे उसे क्षमा-याचना करनी पड़ी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस घटना की जानकारी प्रिथीराज को भी मिल गई थी और उन्होंने

राजबाई नामक चारणी देवी का स्मरण किया था। उस देवी ने सिंह का रूप धारण कर उस अवसर पर अकबर को भयभीत किया था। राजबाई से प्रिथीराज के मिलने की घटना एल० पी० तस्सिनोरि ने इस प्रकार बताई है—

एक बार अकबर ने अच्छी नस्ल के घोड़े खरीदने के लिए प्रिथीराज को गुजरात भेजा। घोड़े खरीदकर वापस आत समय वे एक ऐसे गाँव में रहे, जहाँ घोड़ों को पिलान के लिए दूध नहीं मिला पाया। पर घोड़ा के सौदागर को दिए हुए वचन के अनुसार घोड़ों को आगरा पहुँचने तक दूध पिलाकर ही रखना था। इस अममजम के समय राजबाई नामक एक चारणी बन्धा उन्हें मिली, जिमन अपनी एक गाय को दुहकर ही इतना दूध निकाल दिया जो सभी घोड़ों के पीने के लिए रास्ते भर तक पर्याप्त था। इस चमत्कार को देखकर प्रिथीराज उसके पाँवों पर गिर पड़े और उससे सकट के समय मदद करने का वचन लिया। कहते हैं कि जब प्रिथीराज आगरा के निकट जा रहे थे तो मार्ग में उनकी पत्नी किरणाद मिल गई। उस अकबर ने विशप पत्र भेजकर बुलवाया था। वह उसके रूप-लावण्य की प्रशंसा सुन चुका था। और उसका इरादा नेक नहीं था। प्रिथीराज ने उस अवसर पर राजबाई को स्मरण किया और उस देवी ने सिंहनी का रूप धारण कर अकबर को भयत्रस्त किया। कहते हैं कि तभी से नवरोज के जश्न में राजपूत सरदारा की स्त्रियों का नहीं बुलाने का निश्चय किया गया।”

जैसलमर की ख्यात में लिखा है कि रावल भीम भाटी ने यह कुप्रथा तुड़वाई। इस प्रसंग का एक दूहा प्रिथीराज ने भी भीम के लिए कहा था, जो इस प्रकार है—

भीम न भेटी भाटियाँ, नवरोजे नारीह।

दूजा राजा सोभला, कर मेलै दारीह ॥

इस घटना को अनेक लोगो ने अनेक ढंग से लिखा है। ख्यात लेखक दयालदास की मान्यता है कि प्रिथीराज द्वारिका की यात्रा से लौटते समय 'चिडारवा' नामक गाँव में रहे थे और वही उन्होंने राजबाई के दर्शन किए थे। उनकी भक्ति से प्रमत्त होकर राजबाई ने सहायता का वचन दिया था। दयालदास ने वह गीत भी दिया है जिसे रचकर प्रिथीराज ने राजबाई को आहूत किया था। उसकी प्रारम्भिक कुछ पक्तियाँ इस प्रकार हैं—

आई, आवज ज्युं वन बाहर आवाजै, देवी साद सुमरियाँ दीजै।

वळ तज कवण पुकारै बीजै, काछराय मो ऊपर बीजै ॥

(हे आई—करण—जिस प्रकार तू याद करनेवाले चारणों की पुकार पर सहायता के लिए आती रही है, वैसे ही मेरी पुकार पर भी आ। तुम्हें छोड़कर मैं दूसर किसको पुकारूँ। हे देवी, मेरी सहायता कर।)

इस प्रकार की कल्प पुकार पर देवी ने प्रिथीराज की सहायता की थी,

जिसकी साथी की दो पत्नियाँ प्रिथीराज की कही हुई यों बताई जाती है—

केथ वयानो आगरा, चिडारवो स केथ ।

राव मुणता राजई, तै अणवो (?) तेथ ॥

(कहाँ तो वयाना और आगरा तथा कहीं चिडारवो गाँव । किन्तु पुकार सुनते ही राजवाई देवी तुरन्त उपस्थित हुई ।)

प्रिथीराज की दो पुत्रियों की जानकारी अद्यावधि ज्ञात हुई है । मुशी मोहन-लाल कायस्थ तथा कुँवर बन्हैयाजूदेव के इतिहासों के अनुसार, इनकी एक पुत्री का विवाह सिरोही के राव सुरताण देवडा के साथ हुआ था । क्याता के अनुसार यह घटना इस प्रकार घटित हुई । बीकानेर राजवंश की बाई 'पुहपावती' का विवाह सिरोही में हुआ था । देवडो ने इस बाई को मार डाला था, जिससे दोनों कुली में वैमनस्य हो गया । अकबर ने रायसिंह को सिरोही पर आक्रमण करने के लिए भेजा, तब रायसिंह सुरताण को पकड़कर अकबर के पास ले आने में समर्थ हुए । कहा जाता है, इसी प्रसंग में सुरताण को बीकानेर में नजरबन्द रखा गया । 'दूदा' नामक चारण ने रायसिंह की सिरोही-विजय पर काव्य रचकर सुनाया तो उन्होंने प्रसन्न होकर दूदा के माँगने पर सुरताण को मुक्त ही नहीं कर दिया बल्कि उसका विवाह भी अपने भाई प्रिथीराज की पुत्री से कर दिया । इस पुत्री का नाम क्यातकार ने नहीं दिया है ।

प्रिथीराज की एक और पुत्री का नाम स्वभावती था, जिसका विवाह कछवाहा नारायणदास खगारोत के साथ हुआ था । नारायणदास जयपुर जिले के 'नराणा' नामक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान के स्वामी थे, जो उनके पिता खगार को अकबर ने प्रदान किया था । स्वभावती सवत् १६४२ में नारायणदास की मृत्यु पर सती हुई थी और उसकी छत्री 'नराणा' में बताई जाती है ।

बीकानेर-वास

प्रिथीराज के जीवन से सम्बन्धित बहुत कम घटनाएँ ही प्रामाणिक रूप से ज्ञात हैं । 'दलपतविलास' नामक एक समकालीन राजस्थानी 'म्यात' में उनके बीकानेर-वास के समय की कुछ जानकारी निम्न प्रकार दी है

“सुरताण, प्रिथीराज जी आदि सभी ठाकुर बल्याणपुर में एकत्रित हुए । वहाँ वे पाँच दिन रहे । उन्होंने बीगान का खेल खेला ।” “...” रायसिंह जी और प्रिथीराजजी ने 'बीजा' (देवडा) के यहाँ भोजन किया । तब राजाजी (रायसिंहजी) ने बुरा माना ।” “...” (राठौड़ 'अमरा' के साथ महाराजकुमार 'दलपत' की मुठभेड़ हुई, जिसमें) प्रिथीराजजी के दो राजपूत काम आये ।” “...” सिरोही से राजाजी (रायसिंहजी) में रुठकर सुरताण तथा प्रिथीराज घर आये । राणाजी की लडकी, रायसिंहजी की बहू 'आया' के मरने पर रायसिंहजी को वैराग्य हो आया । जिससे

दाही सँवारना भी बन्द कर दिया। तब मुरताण और प्रिथीराज शोक प्रकट करने गए। उम समय उन्होंने कहा कि हमें भी गाड़ियाँ जुताकर साथ ले आओ, क्योंकि कुंवर (दलपतसिंह) निबलने नहीं देने। इस पर रामसिंहजी ने कहा कि आप लोग क्यादती करते हैं, इगलिंग मैं नहीं चलता। गुरु ही आ जाओ। उनके द्वारा क्यादती नहीं करने का विश्वास दिलाये जाने पर रामसिंहजी गए और गाड़ियाँ जुताकर उन्हें ले आए। तब प्रिथीराज अपने घर 'बीजासर' गए। "तब मुरताण और प्रिथीराज ने जाटा और बनियों में ऊँट-बैल तथा अन्य गवारियाँ छीनी। और भी जो कुछ मिला, गो छीन लिया। तब रामसिंहजी ने उनमें कहा कि तुम लोग घरती में उजाड़ परत हो तो मुझे तो जान दो। तब मुरताण की बहू ने कहा कि रामसिंहजी तो बैरागी हो गए हैं पर हम तो 'प्राग' का घर नहीं छोड़ेंगे।" कुंवरजी ने मुरताण तथा प्रिथीराज को कहलवाया कि आप लोग गाड़ियाँ बाहर ले जाओ। तब गाड़ियाँ जुताकर 'नवहर' चले गए। "कितने ही दिनों के बाद मुरताण, प्रिथीराज, अमरा आदि ठाकुरों ने जाट, जोड़िया आदि का भटनेर का साथ इकट्ठा कर देश को लूटा। फिर देखा कि यदि और उजाड़ करेंगे तो अच्छा नहीं लगगा। तब बादशाहजी के पास आकर पुकार की।"

इन सब घटनाओं से जो तथ्य उजागर होने हैं, उनके अनुसार ये जानकारीयाँ मिलती हैं कि "प्रिथीराज उम समय 'बीजासर' नामक गाँव में रहते थे। उनका तथा उनके अन्य सहोदर रामसिंह तथा मुरताण का महाराजा रामसिंह से मनमुटाव था। वे अपने भाइयों के साथ बीकानेर की घरती में लूट-भ्रष्टोद करते थे तथा वे अपने भाइयों के साथ बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए थे।" प्रिथीराज रामसिंहजी को अपना 'गुरु' मानते थे तथा उनमें बड़े प्रभावित थे। उनकी प्रशंसा में उन्होंने एक मरसिया कहा था। 'मुरताण' के साथ उनका सम्बन्ध पर्याप्त लम्बा रहा था। गागरों में लिखी 'बेति' की सवत् १६६६ की एक प्रति में 'मुरताण' का नाम मिलता है। सम्भव है, प्रिथीराज को बादशाह द्वारा 'गागरों' दिये जाने पर मुरताण भी उनके साथ ही रहने हो। 'मुरताण' का एक शिलालेख भी 'गागरों' में बताया जाता है। जगदीशसिंह गहलोत ने अपने इतिहास में मुरताण को गागरों का हाकिम बनाया है। प्रिथीराज के वंशज प्रिथीराजौत बीका चुरू जिले के 'ददरेवा' नामक स्थान में रहते थे, यह उल्लेख गौ० ही० ओझा ने किया है। पर बाँकीदास ने अपनी कथा में 'हिमर' की 'बावनी' बादशाह द्वारा प्रिथीराज को दी जाने की बात लिखी है और यही 'प्रिथीराजौत बीका' परिवारों के रहने की बात लिखी है। चुरू जिला हरियाणा के हिसार जिले में मलग्न होने के कारण ये दोनों ही उल्लेख मूल्य प्रतीत होते हैं।

शाही-सेवा

एक कवि के रूप में तो अकबर तथा प्रियीराज के सम्बन्धों की अनेक जन-श्रुतियाँ प्राप्त हैं, पर एक मनसबदार के रूप में प्रियीराज का उल्लेख नहीं के समान ही है। 'अकबरनामा' के उल्लेख में गौ० ही० ओशा ने लिखा है कि प्रियीराज को सवत् १६३८ (सन् १५८१ ई०) में काबुल की ओर भेजा गया था। सवत् १६५३ (सन् १५९६ ई०) में अहमदनगर की लड़ाई में भी वे सम्मिलित हुए थे। काबुल के युद्ध में वीरता प्रदर्शित करने के कारण इन्हें 'गागरोण' की जागीर प्रदान की गई थी। मुंहता नैणसी की ह्यात के अनुसार अकबर द्वारा दिये जाने पर प्रियीराज ने खीचियों को परास्त कर 'गागरोण' पर अधिकार किया था। सवत् १६३० (१५७३ ई०) में प्रियीराज महाराज रायसिंह के साथ गुजरात के अभियान में भी सम्मिलित हुए थे। बाँकीदास ने अकबर द्वारा 'हिसार की बावनी' इन्हें दी जाने का उल्लेख किया है। स्फुट प्रसंगों के अनुसार इन्हें गुजरात की ओर छोड़े खरीदने के लिए भी भेजा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये अकबर के समय में कोई प्रभावशाली पद पर नहीं रहे। यदि ऐसा होता तो तत्कालीन इति-हास में ऐसा उल्लेख अवश्य होता। जो कुछ उल्लेख मिलता है, वह नगण्य-सा ही है।

पर जनश्रुतियाँ के अनुसार प्रियीराज अकबर के 'नवरत्नों' में से थे, यद्यपि ऐसा मानने का कोई आधार नहीं है। एक लोकोक्ति में यह बात इस प्रकार कही गई है—

पीथल सो मजलिस गई, तानसेन सो राग ।

हँसबो रसबो खेलबो, गयो वीरबल साथ ॥

अकबर से सम्बन्धित अन्य प्रसंग इस प्रकार हैं—

अकबर को यह ज्ञात था कि प्रियीराज ने 'बेलि' नामक काव्य लिखा है। वे उसकी प्रशंसा भी करते थे। पर एक दिन माया झूला वृत्त 'रुलमणी हरण' नामक काव्य सुनने के बाद उन्होंने प्रियीराज को कहा कि 'माई बाबा' की 'हरणी' तुमारी 'बेलि' को चर गई है।

एक दिन प्रियीराज को उदास देखकर अकबर ने यह प्रश्न पूछा—

मन उत्तराधो तन दखण, कहो न कवण विचार ।

इस पर प्रियीराज ने उत्तर दिया—

मन गुणवन्ती मोहियो, तन हँधी दरवार ॥

और साथ ही, यह दूहा भी कहा—

के मेवइ पग नाथ रा, के मेवइ तट गन्ध ।

प्रयु सेवइ चपाकळी, सदळ, सरूप, सगध ॥

(अकबर ने पूछा—तुम्हारा मन उत्तर की ओर तथा तन दक्षिण की ओर जा रहा है, कहो, क्या विचार कर रहे हो? प्रिथीराज ने कहा—मन तो गुणवती भायों ने मोह लिया है और तन श्रीमान ने रोक रखा है। कोई तो स्वामी की सेवा करते हैं और कोई गध के उपासक हैं, पर प्रिथीराज तो चपाकली का भवन करता है, जो सदल, सुरूप और सुगंध है।)

अकबर ने महाराणा प्रताप ने प्राप्त तथाकथित आत्ममर्पण का पत्र प्रिथीराज को पढ़कर सुनाया तो वे बोले कि यह पत्र जाली है, महाराणा ऐसा नहीं लिख सकते। यदि आपकी आज्ञा हो तो उन्हें पत्र लिख कर पूछें। कहा जाता है कि प्रिथीराज ने उन्हें निम्नलिखित दूह लिखकर भेजे थे—

‘पातल’ जो ‘पतसाह’, बोनै मुख हूँना वयण ।
मिहिर पिछम दिस मांह, उगै कासपरावउत ॥
पटकूँ मूँछाँ पाँण, कै पटकूँ निज तन करद ।
दीजै लिख दीवाँण इण दो मँहली दात इव ॥

(प्रताप यदि अपन मुख से ‘पातसाह’ शब्द का उच्चारण करे तो सूर्य पश्चिम दिशा में उदित हो। हे दीवान, मैं अपनी मूँछों पर गर्म के साथ ताव दूँ, अथवा ग्लानि से अपनी गर्दन पर तलवार का प्रहार करूँ—इन दो दाता मे से एक लिख भेजें।)

कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने उक्त पत्र के पहुँचने पर निम्नलिखित दूह उत्तर में लिखकर भेजे—

तुरक कहासी मुख पतै, इण तन सूँ इवलग ।
ऊगै ज्याँही ऊगसी, प्राची बीच पतग ॥
खुशी हूँत पीथल कमध, पटको मूँछाँ पाँण ।
पछटण है जेतै पतो, कलमाँ सिर केवाण ॥
साग मूँड सहसी सको, सम जस जहर सवाव ।
भड पीथल जीतो भर्ना, वीण तुरक मूँ वाद ॥

(प्रताप के मुख से निरन्तर ‘तुरक’ शब्द ही निकलेगा, पातसाह नहीं। सूर्य मदा की तरह पूर्व में ही उगता रहेगा। हे पीथल राठौड़, तब तक खुशी में मूँछाँ पर ताव दो, जब तक प्रताप कलमा पढ़नेवालों के सिर पर तलवार का प्रहार करने की मौजूद है। यशोकामना का विषयत् गमजनवाला प्रताप अपने सिर पर सागो के प्रहार महेगा। हे वीर पीथल, भले ही तुर्क से विवाद में विजयी बनो।)

अकबर को जब यह पत्र पढ़ाया गया तो उसे स्वभावतः बड़ी निराशा हुई।

प्रिथीराज ने एक भाई अमरसिंह विद्रोही बनकर बादशाही खजाना लूटा करते थे। ये बड़े वीर थे पर अफीम का सेवन अधिक करते थे। इन्हें सोते से जगानेवाले को ये ‘कटारी’ के वार से भार डालते थे, इसलिए जगाने का साहस किसी में भी नहीं होता था। एक बार जब अरब खाँ नामक सेनापति ने इन पर

आक्रमण किया तो ये सोये हुए थे। उस सकट की अवस्था में 'पद्मा' नामक चारणी ने एक 'गीत' बोलकर इन्हे जगाया था।

पद्मा प्रसिद्ध शारहठ शकर की धाम्दता थी, पर शकर ने उसे त्याग दिया था। तब से यह अमरसिंह के अन्त पुर में रहने लगी थी। भाई-बहन की तरह रहते हुए भी पद्मा अमरसिंह की मृत्यु पर सती हुई थी। इससे पाँवों में सम्भवत कोई दोष था, इसीलिए 'वाँवा पग वाई पदमा रा' लाकोवित प्रसिद्ध है। उक्त गीत की कुछ पक्तियाँ निम्न प्रकार हैं—

सहर नूँटतो सदा तूँ, देस करतो सरद, बहर नर पडी थारी बमाई।

उज्यागर जाल पग, जैतहर आभरण, अमर अकबर तणी फौज आई ॥

(तू सदा शहरो को सूटता और देश-विजय करता रहा है, आज तुम्हारे उस यश पर बज्रपात हो रहा है। हे जैतसो के पीन, यश के आभूषण, उज्ज्वल यश वाले अमरसिंह, तलवार हाथ में पकड़, अकबर की फौज आ गई है।)

यह गीत सुनकर अमरसिंह सन्नद्ध हुआ और युद्ध म हाथी पर बैठे अरब खाँ तक अपने घोड़े को पहुँचा कर कटार से उसका काम तमाम कर स्वयं भी बट मरा। कर्नाट टॉड ने उसकी प्रशंसा में यह वर्णन करते हुए उसे 'उडता शेर' कहा है।

जब बादशाह के पास अरब खाँ की विजय का समाचार पहुँचा तो उसने प्रिथीराज को बड़े अभिमान से कहा कि अमरसिंह पकड़ा गया है। इस पर प्रिथीराज ने जोर देकर कहा कि अमरसिंह कभी जिन्दा पकड़ा नहीं जा सकता, मारा अवश्य जा सकता है। तब पूरी घटना की जानकारी होने पर अकबर ने उस वीर की तारीफ की और प्रिथीराज को भी ऐसे भरोसे की दाद दी।

कहा जाता है कि एक बार अकबर ने प्रिथीराज को पूछा कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। तब प्रिथीराज ने मयुरा में छठे महीने देह त्यागन की बात कही और यह भी कहा कि उस समय एक मफेद कौआ आयेगा। इस पर अकबर ने उन्हें अटक जैने दूरस्थ प्रदेश में भेज दिया था। प्रिथीराज अपना अन्त समय निकट आया देखकर ऊँट पर सवार होकर इतनी शीघ्रता में चले कि निर्धारित समय पर मयुरा पहुँच गए। इधर आगरा में एक भील चकवा-चकवी के जोड़े को पित्र में बन्द कर शहर में बेचने लाया तो लोगो ने इस अद्भुत जोड़े को दरवार में प्रस्तुत किया। अकबर इस आश्चर्य को देखकर चकित रह गया। तब खानखाना ने यह अर्दाली कही—

मज्जन वारूँ कोडघा, या दुर्जल की भेंट।

पर प्रयास करने पर भी खानखाना दूसरी अर्दाली नहीं रच सके। तब अकबर ने उसे पूरा करने के लिए प्रिथीराज के पाम आदमी भेजा। प्रिथीराज ने उसे इस प्रकार पूरा किया—

रजनी का मेला किया, बेहका धरर मेत ॥

[करोड़ो सज्जनों को इस दुर्जन निर्दयी (बहलिये) की भेंट कर दूँ, जिसने विधाता के लिखे लेख को मिटाकर (कि चकवे-चकवी का मिलन रात्रि में नहीं होगा) रात में भी इनका मिलन करा दिया ।]

यह पादपूर्ति करने के उपरान्त मथुरा में विश्रांत घाट पर ही प्रिथीराज ने प्राण त्याग दिया और एक सफेद कौआ भी वहाँ आया । य सब बातें अकबर के पास पहुँची तो उसे प्रिथीराज की मृत्यु का बड़ा दुःख हुआ और 'पीथल सा मजलिम गई' वाला दूहा उसके मुख से निकल पड़ा ।

य तथा अन्य ऐसी ही किवदतियों में कोई ऐतिहासिकता नहीं समझनी चाहिए । ये वैसी ही कपोलकल्पित हैं, जैसा वीरथल-अकबर के बाजारू किस्स । पर इनसे, प्रिथीराज की जो छाप जनमानस पर पड़ी थी, उसका पता अवश्य लगता है ।

भक्ति-भावना

प्रिथीराज एक कुलीन क्षत्रिय थे, इसलिए वीरत्व और वदान्यता तो उनके स्वाभाविक गुण थे ही, पर उनके काव्य की प्रमुख प्रेरक शक्ति उनकी भक्ति-भावना थी । एक सुप्रसिद्ध भक्त के रूप में उनकी मान्यता उस समय भी थी । करणी माता तथा लक्ष्मीनाथ उनके कुल के इष्ट देवी-देवता थे, जिनमें प्रिथीराज की भरपूर श्रद्धा-भक्ति थी । पर कृष्ण के प्रति उनका समर्पण सर्वोपरि था । उनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'क्रिस्न रुकमणी शी बेलि' तथा 'बसबेरावउत रा बूहा' नामक रचना इस तथ्य की साक्षी हैं । दशरथदेवउत, भागीरथी गंगा तथा देवी विषयक रचनाएँ भी उन्होंने की थी । उनकी भक्ति-भावना से सम्बन्धित कतिपय प्रसंग निम्न प्रकार हैं—

नाभादास ने अपने 'भक्तमाल' नामक ग्रन्थ में इन्हें कविराज और भक्तराज बताते हुए इनके काव्य और भक्ति की प्रशंसा की है—

'सर्वथा गीत श्लोक बलि, दोहा गुन नवरम ।
पिगत काव्य प्रमान, विविध विधि गायो हरजम ।
पर दुख विदुख शलाघ्य, वचन रचना जु विचारै ।
अरथ कवित्त निरमोल, सब सारग उर धारै ।
रुक्मिणी लता वरनन अनूप, वागीश वदन बल्याण मुव ।
नरदेव उभैभापा निपुन, पृथ्वीराज कविराज हुव ॥'

भक्तमाल की 'भक्तिरस बोधिनी' टीका करते हुए प्रियादास (मवत् १७६६) ने प्रिथीराज की भक्ति के कुछ साम्प्रदायिक प्रसंग दिए हैं—

१. इन्होंने भक्ति में तल्लीन होने के कारण एक बार अपनी रानी को भी नहीं पहचाना ।

२ एक बार जब प्रिथीराज प्रवास में थे तो मानसी पूजा करते समय इष्ट देव 'सक्ष्मीनाथ' को मंदिर में नहीं देखा। तीन दिन बाद वे पुनः मंदिर में दिखाई दिए। जब इसका कारण जानने के लिए बीकानेर पत्र लिखा गया तो उत्तर आया कि मूर्ति तीन दिनों तक मंदिर से बाहर ही विराजती रही।

'भक्तमाल' की ही एक और टीका 'हरिमवित्त प्रकाशिका' में लिखा है कि एक बार प्रिथीराज अपनी सेना के साथ किसी भयंकर वन में पहुँच गए जहाँ खाद्य पदार्थ नहीं मिलने से सबके उत्पन्न हो गया। कहते हैं कि वहाँ उसी समय एक नगर नज़र आया, जिसमें सभी आवश्यक वस्तुएँ मिल गईं और सेना को बड़ी प्रसन्नता हुई।

'दो सौ बावन वंशवदन की वार्ता' में भी प्रिथीराज से सम्बन्धित कुछ प्रसंग हैं। उसमें लिखा है कि 'ये राजस भक्त हैं।' लीला में इनको नाम 'प्रभावती' है। ये श्रुतिन्पातें प्रकटी हैं नातेँ उनके भाव रूप हैं।' 'ये बचपन से ही साधु सगति करते थे। एक बार मधुरा की यात्रा में आए तो चौबे लोगो से पूछा कि यहाँ कोई महापुरुष हो तो बताओ जिनसे मिला जाए। तब चौबो ने विट्ठलनाथजी का नाम बताया। तब प्रिथीराज ठकुरानी घाट पर गए, जहाँ विट्ठलनाथजी के तेजस्वी व्यक्तित्व के दर्शन किए और उनसे नाम सुनकर प्रतापि कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

दयालदास कृत 'आर्याख्यान कल्पद्रुम' में प्रिथीराज के तीन गुरुओं का दूहा इस प्रकार दिया है—

दीक्षा गुरु विठलेश है, गुरु गदाधर व्यास ।

चतराई गुरु रामसिंह, तीनों गुरु पृथुदास ॥

ऐसा प्रतीत होता है कि गदाधर व्यास से प्रिथीराज न विद्याध्ययन किया था।

गौ० ही० ओझा ने प्रिथीराज की भक्ति की चर्चा करते हुए लिखा है कि प्रिथीराज जब 'बेलि' की रचना कर द्वारिका में श्रीकृष्ण के चरणों में उम अर्पित करने जा रहे थे तो द्वारिकानाथ ने स्वयं एक वैश्य के रूप में मार्ग में उनसे 'बेलि' का पाठ सुना था। इस प्रसंग में यह भी कहा जाता है कि 'बेलि' का पाठ करने के बाद प्रिथीराज उक्त प्रथ को वैश्य के डेरे में ही छोड़ आए थे। तब मार्ग में आगे जाने पर याद आया तो एक आदमी को लाने भेजा। पर वहाँ न तो किसी डेरे का निशान देखा और न वैश्य को ही पाया। एक तुलसी के पौधे के नीचे 'बेलि' रखी हुई अवश्य मिली। इस पर प्रिथीराज को विश्वास हुआ कि द्वारिकानाथ ने ही वैश्य रूप में उनसे 'बेलि' का पाठ सुना था। इस प्रसंग का एक मस्कृत छन्द कवि श्रीयार द्वारा रचित इस प्रकार प्राप्त है—

पृथ्वीराजावतारेण भक्तानुग्रहं काम्यया ।

स्वयं नारायण स्वस्य अगाधं चरितं हितम् ।

(अर्थात् स्वयं नारायण न ही पृथ्वीराज रूप में अवतार लेकर भक्तों पर अनुकम्पा कर स्वयं अपना चरित काव्य में रचा ।)

अग्रज के प्रति श्रद्धा भाव

प्रिथीराज अपने अग्रज रामसिंह के प्रति कितनी अगाध श्रद्धा रखते थे यह तथ्य उनके द्वारा कहे गए कतिपय प्रशंसामय छंदा से उद्घाटित होता है । रामसिंह बड़े ज्ञानी शांत स्वभाव के वीर धीर नीतिमय और अत्यंत अनेक मानवीय गुणों से युक्त थे । प्रिथीराजकृत निम्नलिखित छंदों और दूहा इसने साक्षी हैं—

एक फरस्राम सुतन जमदगन नरसर ।

एक दसरथ सुत सुतो सारग धनुषधर ।

इक वसुद सुत समसुतो हळ धरण महाबळ ।

एत कलावत राम खडगधारी खाडणवाळ ।

एक एक हुवा एक एक जुग कृत व्रता द्वापर कळि ।

हुवो न हुईसै पांचमो चार राम रवि चक्क तळि ॥

(जमदग्नि के पुत्र परशुराम दशरथ के पुत्र शाङ्ग पाणि राम वसुदेव पुत्रवत् हलधर बलराम और कल्याणमल के पुत्र खडगधारी पर बल भजक रामसिंह— ये चारों सतयुग व्रता द्वापर तथा कलियुग में क्रमशः एक एक ही हुए । जहां तक सूर्य का प्रकाश च्योतित है वहां तक ब्रह्मांड में पांचवाँ न ता हुआ है और न हागा ।)

मन मुक्कदेव तन कामदेव कळि अरजुण दतिकन बळी वखाणिम वेहा ।

वाच जुजळळ तेज रवि सम राम कल्याण सुतन अँ दूहइ जेहा ॥

(जो पान में शुक्रेव रूप में कामदेव सरसधान में अजुन दान में कण वाचा में मुधिष्ठिर तथा तज में मूय व समान है वह कल्याणमल के सुपुत्र रामसिंह दूहा में इस (चेटियाळा) दूहे के समान श्रेष्ठ हैं ।)

अथ प्रसंगा में भी रामसिंह के प्रति प्रिथीराज का श्रद्धा भाव प्रकट होता है । सम्भवतः प्रिथीराज के जीवन में रामसिंह का आदर्श चरित्र एक प्रबल प्रकृत शक्ति के रूप में घना रहा ।

साहित्यिक संस्मरण

जब प्रिथीराज कृत वेत्ति कायश चारों ओर फैलने लगा तो तत्कालीन चारण कवियों की अनकविध प्रतिक्रियाएँ सामने आईं । इनमें माघोदास और

गाडण केसोदास ने वेलि की प्रशसा की तथा दुरसा आढा और माला सादू ने उमको प्रिधीराज की कृति मानने में सन्देह किया। इस पर प्रिधीराज ने माधोदाम और केसोदास की प्रशसा में तथा दुरसा और माला की निन्दा में निम्नांकित दूहे कहे—

चूँडै चचभुज मेवियो, तत फळ लागो तास ।
 चारण जीवो चार जुग, मरो न माधोदास ॥
 केसो गोरखनाथ कवि, चेलो कियो चकार ।
 मिघ रूपी रहता सवद, गाडण गुण भडार ॥
 वाई वारै खातिया, वाई कही न जाय ।
 अदुई मालो अपनो, मेहै दुरसो थाय ॥

(चूँडा चारण ने चतुर्भुज विष्णु की आराधना की, जिसके फलस्वरूप उसे माधोदास नामक सुपुत्र की प्राप्ति हुई। माधोदास चारों युगों तक जीवित रह कर अमर बने। गोरमनाथ ने केसोदास को शिष्य बना लिया। उसके शब्द सिद्ध हैं, वह 'गाडण' गुणा का भण्डार है। ऊँडा साँदू का माला और मेहा आढा का दुरसा दोनों स्वत्वहीन और दान के लिए कठम कटार खाने वाले हैं।)

गाडण रामसिंह ने इनकी प्रशसा की थी। दुरसा आढा के नाम से 'वेलि' की प्रशसा में लिखा जो प्रसिद्ध गीत बताया जाता है, वही गीत एक प्राचीन हस्तप्रति में गाडण रामसिंह के नाम से भी लिखा मिला है। पर श्रीसार कृत वेलि की मसूत टीका में यही पद्य दुरसा आढा के नाम में मिलता बताया। अगरचन्द नाहटा ने यह बात कहते हुए टीका का जो अंश छापा है, वह उम प्रसिद्ध गीत से सम्बन्धित न होकर एक अन्य छन्द की ही टीका करता है। गाडण रामसिंह की प्रशसा करते हुए प्रिधीराज ने अन्य दो चारणा की भी प्रशसा एक दूहे में की है, जो निम्न प्रकार है—

गुण पूरा गुरु सगुरा, मापर सूर सुभट्ट ।

रामो रतनो खेतसी, गाडण गाँधी हट्ट ॥

(गुणों से भरपूर, किए हुए उपकार को माननेवाले, चतुर, शूरवीर योद्धा, गाडण जानि के गमा, रतना तथा खेतसी—गाडण चश रूपी गाँधी की हाट के सुगन्ध प्रसारक—यश का विस्तार करनेवाले हैं।)

'वेलि' विषयक अन्य अनेक प्रशस्तियों का उल्लेख वेलि की चर्चा के प्रसंग में किया जाएगा।

महाराणा प्रताप का प्रसंग

महाराणा प्रताप से हुए पत्र-व्यवहार की चर्चा हम कर चुके हैं। प्रताप की वीरता से प्रभावित होकर प्रिधीराज ने उनकी प्रशसा में गीतों तथा दूहों की

३० प्रिथीराज राठौड़

रचना की थी। प्रिथीराज की स्वातन्त्र्य-भावना तथा वीरो की प्रशंसा की राजस्थानी परम्परा इन रचनाओं में स्पष्टतः उभर कर सामने आई है।

बहुविध ज्ञान

प्रिथीराज एक वीर, भक्त और सशक्त कवि के साथ ही अनेक विषयों के ज्ञाता भी थे। ज्योतिष, वैद्यक, संगीत, छन्द-शास्त्र, व्याकरण, काव्य-शास्त्र, पुराण और श्लोक-व्यवहार की इनकी जानकारी 'धलि' में स्थान-स्थान पर देखी जा सकती है, जिनकी व्याख्या यथास्थान की जाएगी। प्रिथीराज के कृतित्व के परिप्रेक्ष्य में भी इनकी चर्चा की जाएगी।

कृति-परिचय

जिस रचना के कारण एक श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रिथ्वीराज की ख्याति है, वह 'किसन रहमणो री बेलि' नामक काव्य है। इसके अतिरिक्त जो अन्य रचनाएँ उपलब्ध हैं, वे निम्न प्रकार हैं

१. वसदेरावउत रा दूहा
२. दसरथदेवउत रा दूहा
३. भागीरथी (जाह्नवी) रा दूहा
४. घत्समदेवउत (वीठळ) रा दूहा
५. देवी स्तुति
६. भक्ति तथा अध्यात्म की अन्य रचनाएँ
७. यदागीत
८. प्रताप-प्रशस्ति
९. प्रकीर्णक साहित्य
१०. पिंगल/ब्रजभाषा की रचनाएँ

(१) वसदेरावउत रा दूहा

यह १८३ स्फुट दूहों की रचना है। इसमें कृष्ण-जीवन के नाना प्रसंगों का एक-एक दूहे में वर्णन किया गया है। प्रारम्भ तथा अन्त के अनेक दूहों में कृष्ण-भक्ति की महिमा का बखान भी किया गया है। विष्णु के अवतार-रूप में माने जाने के कारण विष्णु के अनेक अवतारों तथा विशदकथाओं को भी इस गुणानुवाद में सम्मिलित कर लिया गया है। इनके अन्य नाम 'दशम भागवत रा दूहा', 'ठाकुरजी रा दूहा', 'किसनजी रा दूहा' आदि भी हैं। कृष्ण को राजस्थानी ढंग में 'वसदेरावउत' कहना राजस्थान की सांस्कृतिक विशेषता है। 'कल्याणमलोत्' प्रिथ्वीराज द्वारा 'वसदेरावउत' कृष्ण की यह स्तुति इस दृष्टि से बड़ी सारगर्भित है। वास्तव में, ये दूहे न होकर सोरठिया दूहे अथवा सोरठे ही हैं। दूहे की दोनों पक्तियों में २४ मात्राएँ, अन्त में तुकान्त लघु तथा १३-११, १३-११ के पादांश पर यति होती है। सोरठे में दूहे के विपरीत ११-१३,

११-१३ पर यति तथा ११ माना वाले पादाशो की ही तुकें मिलती है। अन्त में, लघु-गुरु का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता।

प्रिथीराज न दूहे कम ही लिखे हैं। अन्य रचनाएँ प्रायः सोरठों में ही हैं। इन्हें सम्बोधनात्मक ढंग में लिखा गया है। हर सोरठे में 'वसदेरावउत' अन्त में आता है। ऐसे सोरठों की प्राचीन परम्परा रही है। ऊजळी-जेठवा के सुप्रसिद्ध सोरठे भी इसी शैली के हैं। उनमें भी हर सोरठे के अन्त में 'जेठवा' शब्द आता है—

तावड तडतडतांह, यळ साम्हां चढतां थकां ।

साधो लडथडतांह, जाडो छाया जेठवा ॥

सम्बोधन का यह प्रकार भक्त और आराध्य के साथ सीधा तादात्म्य स्थापित करने में सहायक होता है। इसी शैली पर आगे चलकर 'राजिया', 'मोतिया', भैरिया आदि सम्बोधनों के नीति के सोरठे रचे गए थे। आराध्य का गुणानुवाद करते हुए भक्त की वरुण पुकार ऐसे भीधे सम्बोधनों में भली प्रकार व्यक्त हुई है—

“तू आयो तूं आइ, सब ही दिन भगता सेंगठ ।

सिमरीजता सहाइ, विलैंव न वसदेरावउत ॥

(२) दशरथदेवउत रा दूहा

इन्हीं का दूसरा नाम 'रामचन्द्रजी रा दूहा' भी मिलता है। इनकी कुल संख्या ५४ है। इनमें दशरथ पुत्र राम के महान कार्यों की स्तुति की गई है और विष्णु के अवतार के रूप में राम को ही साक्षात् ब्रह्म मानकर समर्पण किया गया है। राम के जीवन की सभी प्रमुख घटनाएँ—जन्म, वाल्मिकाल, धनुष-भंग, अहिल्या-उद्धार, लका पर आक्रमण, रावण वध और विभीषण को राज्य प्रदान—वर्णित करते हुए कवि ने अहिल्या की तरह स्वयं के उद्धार की विनय की है। देश-विदेश में सभी समय, सभी स्थानों पर, राम के ही शरणागत होने की भावना व्यक्त की गई है। राम और कृष्ण में विभेद करते हुए प्रिथीराज ने उन्हीं को समर्पित अपने साहित्य की धन्य समझा है—

प्रभु ताइ किया प्रवीत, जाइ समरपिया सरव नर ।

गाह कवित छन्द गीत, दूहा दसरथदेवउत ॥

(३) भागीरथी रा दूहा

इस रचना में ८८ दूहे (सोरठे) हैं। इन्हीं के दूसरे नाम 'गंगाजी रा दूहा' तथा 'जाह्नवी रा दूहा' भी हैं। समस्त सप्तर में एक ही ब्रह्म को व्याप्त देखते हुए प्रिथीराज ने भागीरथी और भगवान में कोई अन्तर नहीं समझा है। यह

उच्च कोटि की दार्शनिकता का प्रमाण है—

हुवइ सु नामइ होइ, ब्रह्म सरैसो वास तव ।

तू नइ श्रीकम तोइ भेद नही भागीरथी ॥

गंगा का पापभजक माहात्म्य, तीना भुवनो में व्याप्ति, अवगाहन का प्रताप, मुक्ति-प्रदायिनी महिमा, भवसागर-उद्धारक-परम्परा, जल-पान से पाप-क्षरण, अपराध-क्षमापन, सकल तीर्थ-फल-प्रदान आदि परम्परागत उक्तियाँ इन दूहो का विषय है। शिव की जटाओं से उसका प्रादुर्भाव तथा राजा सगर के साठ हजार पुत्रों के उद्धार की चर्चा भी की गई है। भागीरथी के प्रति भक्त प्रिथीराज का अगाध श्रद्धाभाव अनेक दूहो में प्रकट हुआ है, जिनमें से एक इस प्रकार है—

गगाजळ गुटकीह, निरण ही लीधी नही ।

भव-भव में भटकीह, भूत हुआ भागीरथी ॥

(४) वल्लभदेवउत रा दूहा

आचार्य वल्लभ के पुत्र विट्ठलनाथ प्रिथीराज के दीक्षा गुरु थे। उन्हीं की वन्दना के लिए ये दूहे रचे गए हैं। इस प्रसंग के १२ दूहे इस नाम से उपलब्ध हैं। इन्हें 'धसदेरावउत' तथा 'दशरथदेवउत' के दूहो की शैली पर ही रचा गया है। भारतीय भक्ति-संप्रदायो में गुरु की महिमा का अनकेश बखान मिलता है। गुरु और गोविन्द दोनों के खडे रहने भी गुरु की ही महिमा को सर्वोपरि मानना गुरु-भक्ति का आदर्श बन गया है। प्रिथीराज ने भी अन्य पूर्व-गामी भक्तों की तरह सासारिक पुरुषों की प्रशस्तियाँ करने की निस्सारता का अनुभव किया था। इसीलिए परमात्म-प्राप्ति का मार्ग प्रदर्शित करनेवाले अप्यात्म गुरु को उन्होंने लोहे को स्वर्ण बनानेवाले पारस की भाँति चामत्कारिक समझकर प्रणाम किया। विट्ठलनाथ ने ही प्रिथीराज को कृष्ण-भक्ति का प्रसाद दिया था, जिसकी साक्षी में कवि ने कहा था—

जिण अम सू आलोज, दामोदर दरसावियो ।

सगळा पायो सोज, वाल्हो वल्लभदेवउत ॥

(५) देवी-स्तुति

भगवती करणी वीकानेर राजवंश की अधिष्ठाता देवी रही है। वैसे 'नागणेची' भी राठोड वंश की इष्ट देवी रही है, पर करणी ने राव वीका को राज्य-स्थापना में जो मदद दी तथा राव जंतसी को कामरौं से हुए युद्ध में विजय दिलवाई, उन घटनाओं के प्रति आभार मानते हुए वीकानेर राजवंश में करणी की मान्यता सर्वाधिक रही है। प्रिथीराज राव जंतसी के पोते ही थे और उनके मस्तिक में वह घटना ताजी ही रही होगी। इसीलिए यह स्वाभाविक

था कि करणी के प्रति उनकी श्रद्धा भी उच्चस्तरीय रही। प्रिथीराज के जीवन में भी देवी की मदद का प्रसंग आया बताया जाता है और उस समय उन्होंने देवी रूप में अवतरित 'राजवाई' का स्मरण किया था। चारण समाज में देवी रूप में मान्यता प्राप्त करनेवाली कई चारण कन्याएँ हुई हैं, जो व्यापक क्षेत्रों में पूजी गई हैं। प्रिथीराज की भक्ति उस उच्च स्तर पर पहुँच गई थी कि वे समस्त ब्रह्मांड में एक ही शक्ति का संचरित देखते थे। उनके लिए कृष्ण, राम तथा अन्य किसी भी देवता में कोई अन्तर नहीं था। वे गंगा को भी उसी ब्रह्मा की प्रतीक मानते थे। इसलिए चारण देवियों में भी उसी चरम शक्ति के दर्शन करना उनके लिए स्वाभाविक था।

देवी स्तुति विषयक छन्द प्रिथीराज ने अधिक नहीं लिखे। केवल एक ही गीत ज्ञात है जिसे प्रस्तुत पुस्तक के परिशिष्ट में सम्मिलित किया गया है। यह गीत ही वह पुकार है जो प्रिथीराज न सकट के समय की थी। चारण देवियाँ अपने वंश के भक्त कवियों की पुकार पर स्वयं आकर इस प्रकार मदद करती रही हैं। एभी अनेक घटनाएँ राजस्थानी साहित्य में कही सुनी जाती हैं। अलधर के कवि रामनाथ कविया को भी कारावास से मुक्त करवाने के लिए देवी कवि की पुकार पर सफेद चील का रूप धारण करके आई थी ऐसा विश्वास किया जाता है।

(६) भक्ति तथा अध्यात्म की अन्य रचनाएँ

वैसे तो प्रिथीराज का समस्त साहित्य ही भक्ति तथा अध्यात्म से ओत-प्रोत है, पर वलि तथा कृष्ण राम भागीरथी के दूहे और देवी-स्तुति विषयक रचनाओं के अतिरिक्त अन्य अनेक विधाओं में भी प्रिथीराज ने अपने भक्ति विषयक उद्गार प्रकट किए हैं। इनमें निम्नलिखित रचनाएँ सम्मिलित हैं— १ डिगल गीत, २ छप्पय, ३ आरती, ४ सोहलो, तथा ५ दूहे।

भक्ति तथा अध्यात्म चिंतन के ज्ञात डिगल गीतों की संख्या १२ है। पर बहुत सम्भव है कि ये गीत अधिक रहे हों। तत्कालीन राजस्थानी साहित्य में गीतों की रचनाएँ सर्वोपरि थीं। गीतों के अपने आप में एक सम्पूर्ण कृति होने के कारण भी इनका प्रचलन बहुत था। दूहे की तुलना में इसका आकार अधिक विस्तृत और कथ्य भी व्यापक है। अनेक दूहे मिलकर भी एक गीत की तुलना इसलिए नहीं कर पाते कि दूहे का कथ्य अपने आप में पूर्ण होते हुए भी इसका वर्णन की कोई स्वाभाविक परिणति नहीं है। इसका विपरीत गीत आदि में अतः एक गुंथावट में बँधा रहता है और इसके कथ्य की परिणति एवं अन्विति पूर्ण रूप से हाँ जाती है।

प्रिथीराज के गीत भगवद्-भक्ति विषयक तथा वैराग्य-भावना को व्यक्त

करनेवाले है। अपने पिता कल्याणमल की मृत्यु पर परम्परागत रूप से मर-सिया न बहकर उन्होंने जीवन की निस्सारता व्यक्त करनेवाला जा माणिक गीत रचा है, वह प्रिथीराज की श्रेष्ठ रचनाओं में गिना जाने योग्य है। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने आत्म-समर्पण की जो भावना व्यक्त की है, वह उनके एक अन्य श्रेष्ठ गीत का विषय है। (ये दोनों गीत परिशिष्ट में दिए गए हैं।)

एक गीत में पनिहारी के भाव का समावेश कर कृष्ण-मिलन की बात बही गई है तो एक अन्य में विरहिणी राधा द्वारा किसी पथिक के हाथ कृष्ण के पास सदेश पहुँचाया गया है। एक गीत में इन्द्राणी, रुद्राणी, ब्रह्माणी आदि देवियाँ रुक्मिणी के भाग्य की सराहना कर रही हैं तो दूसरे में एक लाख योनियों का नाश करन और सवा लाख का सृजन करनेवाले त्रैलोक्यपति को नमस्कार किया गया है। इस गीत में परमात्मा को 'जूनानाथ', 'ब्रूढानाथ' तथा 'अनतमहर' आदि नामों से अभिहित किया गया है—

असमान कुलह गत माळा उडीवण, रार दिन्है सूरज रावेस ।

यळ मेखळी वणाया एहो, अनत महर तोनू आदेस ॥

अन्य गीतों में द्रौपदी के चीरहरण के समय कृष्ण द्वारा वस्त्र-पूति का प्रसंग, नानावतारों द्वारा आपद्ग्रस्त भक्तों की सहायता करन के वृत्तांत, राम द्वारा विभीषण पर की गई कृपा तथा ऐसी ही दूसरी बातें बही गई हैं।

'आरती' नामक पद्यों में जगन्नाथ, बदरीनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरद्वार, गंगासंगम, रामेश्वर, द्वारिका आदि तीर्थों में वास करनेवाले भगवान के नाना रूपा के लिए उसी परम पिता का बन्दन किया गया है, जिनकी चर्चा बंद करते हैं, चारण स्तुति करते हैं तथा ब्रह्मा, शारदा आदि सभी जय-जयकार कर रहे हैं। ऐसे ही एक अन्य रूपक में काव्य-रचना का तादात्म्य कृष्ण की छवि से दरसाया गया है। कवित्त को दिव्यासन, पढ़ने की लय को 'चमर', छत्रवध रचना को 'छत्र', अक्षरों को उज्ज्वल मोती, दूहों को 'दमामा', गाथा को 'मृदग', पिगल (छन्द) को भेर-भरह, रूपकबद्ध रचना को 'विरुद' आदि बतलाते हुए सागरूपक की रचना की गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रिथीराज ने अनेक स्थानों पर अपनी साहित्यिक रचनाओं को प्रभु की सेवा में इसी भावना से समर्पित करने की चेष्टा की है।

'सोहलो' नामक रचना में राधा कृष्ण के दुलहिन और दूलह रूप में घर आने पर यशोदा द्वारा 'वधा' लेने का वर्णन किया गया है। इस 'सोहलो' में लोक-गीतों की शैली में मोतियों में चौक पुराने, सहोदरा द्वारा 'थारता' करने, चदन का तोरण बँधयान आदि का वर्णन है।

'छप्पय' नामक रचना में २१ छप्पय छन्द हैं। इनमें भी कृष्ण की भक्ति

की ही चर्चा है। एक छप्पय में कवि यह अनुभव करता है कि वह आज तक ऊजड़ रास्ते पर ही चलता रहा है। कृष्ण-भक्ति को छोड़कर व्यर्थ भटकता रहा है। इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए उन्ने अनेक दृष्टान्तों से स्पष्ट करने के लिए अन्य कई छन्द भी लिखे हैं। आगे चलकर अनेक भक्तों के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए उन पर हुई भगवद्-कृपा की महिमा बखानी गई है। और इन्हीं वर्णनों के साथ कवि एक बार पुनः दार्शनिक चिन्तन की गहराइयों में उतर कर व्यक्त से अव्यक्त की ओर बढ़ जाता है। वह उस रहस्य-गोक की झांकियाँ देखने लगता है, जिन्हे अनदेखे सपना की तरह ही भावातीत अवस्था में क्षण-भर के लिए देखकर धन्य हुआ जाता है। यही सौभाग्य प्रिथीराज को मिला है। उनका भावुक मन उस परमात्म-ज्ञान की स्फुरणा को पकड़ने के लिए प्रेरित-सा प्रतीत होता है। ऐसे कुछ उत्कृष्ट कथन इस प्रकार हैं।

नाद मूळ थड वेद, डाळ अठारह पुराणह ।
सासत साख प्रसाख, पान भुवचन प्रमाणह ।
धीतळ अति सुगन्ध, गरुव गम्भीर गमागमि ।
अमर असुर अनि अनि, भगत धीटियो भुवगमि ।
वासिया भुवण चउदह विमन, वास जास कीरति वळी ।
तिल्ल-तिल्ल वार हू हरि तणा, बावन चन्दण ना वळी ॥

यह विराट कल्पना वेदों के पुरुष सूक्त की-सी सर्व व्यापकता और प्रभावोत्पादकता लिये हुए अखिल ब्रह्मांड के कण-कण में रमी हुई उसी आद्या-शक्ति की ओर सनेत है।

दूहे—हरिसुमरण उपदेश शीर्षक से प्राप्त इन ११ दूहों में हरि-भक्ति का माहात्म्य ही वर्णित किया गया है। अन्यत्र प्रकट किए गए एक भाव में कवि कहता है कि भगवद्-स्तुति को छोड़कर जो लोग मानवी जनो की प्रशस्तियाँ करते हैं, वे गधों के गलो में रत्नमालाएँ डालते हैं—

प्रथि हरि तज गुण मानवा, जोडै किया जतन्न ।
जाणि चित्तध्रम बधिया, गळ गादहा रतन्न ॥

यही भाव प्रकारान्तर में इस प्रकार प्रकट किया गया है—

प्रिथु जु मैं अवरा पुणै, गुण छन्दै गोपाळ ।
माणव गुथ मोताहळा मड गळि घाती माळ ॥
हरि परिहरि करि अवर सू, आस विलम्बी आणि ।
तह छंडे लागी लता, पत्थर चै गळ जाणि ॥
बीधी हरि वीसारि कर, अनि सभरै अयाण ।
रति छंडे पति आपणे, जारि विलूधी जाण ॥

एक अनन्य भक्त की तरह प्रिथीराज इन दूहों में और सभी का अवलम्ब

छोड़कर गोविन्द का ही आश्रय लेने की सीख देते हैं, क्योंकि जैसे तूँबी के सठारे ही पत्थर पानी पर तैर सक्ता है वैसे ही हरिनाम-मुमरण में ही भवगागर में पार उतरा जा सकता है।

(७) यशगीत

'सातरी कविता' के पारम्परिक नाम में जाने गए ऐसे डिगल-गीत राजस्थानी साहित्य में हजारों की सख्या में सरलता से मिल सकते हैं। 'दूहों' के बाद सम्भवतः यही एक प्रमुख विधा है, जिसे प्राचीन डिगल कवियों ने अपनाया। कोई किरला ही ऐसा कवि रहा होगा जिम्हने दूहे और गीत नहीं लिखे हों। गीतों के प्रधान विषय वीरों के विशिष्ट कृत्य ही रहते आए हैं। मृत्यु-परान्त लिखे गए 'मरमिया' गीत भी एक प्रकार में प्रशस्तिपरक ही हैं। निन्दात्मक गीत भी लिखे गए हैं, पर उनकी सख्या दूसरी प्रकार के गीतों की तुलना में नगण्य है। प्रियोराज द्वारा रचे गए प्रशस्तिपरक गीतों की सख्या अनुमानतः चालीस है। बहुत सम्भव है कि भविष्य में और खोज होने पर यह सख्या बढ़ जाए। गीतकार का नाम गीतों में देने की परम्परा नहीं रहने से निश्चयात्मक रूप से यह कहना बड़ा कठिन हो जाता है कि अमुक गीत अमुक कवि का कहा हुआ है। विद्वानों की मान्यता और हस्तलिखित ग्रन्थों के उल्लेख ही एकमात्र प्रमाण हैं जो कभी-कभी असत्य भी सिद्ध हो जाते हैं। प्रियोराज द्वारा रचे गए इन गीतों में कुछ की पहचान तो सरलता में की जा सकती है, क्योंकि ये गीत जिन व्यक्तियों के लिए कहे गए हैं, वे उनके ममकालीन और निकट के लोग रहे हैं।

महाराजा रायसिंह, महाराजकुमार दलपतसिंह तथा बड़े भाई रामसिंह सम्बन्धी गीत स्पष्ट ही प्रियोराज द्वारा रचे-ममज्ञे जा सकते हैं। महाराणा प्रताप की वीरता के भी वे कायम रहे थे। प्रताप की प्रशंसा में दूहे भी उन्होंने रचे थे। वैसे भी मेवाड़ के राजवंश से वीराने राजवंश के वैवाहिक सम्बन्ध रहे थे। रायसिंह तथा रामसिंह दोनों ही मेवाड़ की राजकुमारियों से विवाहे थे। प्रियोराज का स्वयं का भी एक विवाह वहाँ हुआ माना जाता है। इसी प्रकार, खगार जगमालोत्त की प्रशंसा का भी गीत उनके एक वैवाहिक सम्बन्ध का स्मरण कराता है। खगार के पुत्र नारायणदास में प्रियोराज की पुत्री का विवाह हुआ था। पर इन सम्बन्धों की पहचान का यह आशय नहीं है कि ऐसे सम्बन्ध गीत-रचना के लिए प्रेरक रहे थे। इनके माध्यम से रचना की सम्भावना की ही बात की जा सकती है। वास्तव में, किसी भी सच्चे कवि के लिए ऐसी शंका करना भी उचित नहीं होगा, और फिर प्रियोराज जैसे बेलाग व्यक्ति के लिए तो इस प्रकार की सम्भावना होने का ही कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्रिथीराज ने जिन अन्य वीरों के गीत लिखे हैं, उनमें प्रमुख रूप से बल्लो रायमल्लोत, जगमाल सिसोदियो, रायसिंह देवडा, सादुल पुंवार, सेरखान, सारगदे मांडणोत, फहीम पूंजावत, बैरसन प्रिथीराजोत, मोटो मोहिल, भांदू रामो, जसो चारण, गोनाददाम मांडणोत, पाहू भीमो, भेधो मोहिन, राधो मानमलोत, अचलदाम बलभद्रोत, भोपन चहुवाण, मण्डलो अचलदाग, दोलतखान नारायण दामोत, जोध सोनकी, ऊदा मेहावत, सखो मूजावत तथा रतनमो व नाम गिनाए जा सकने हैं। गभी गीत परम्परागत शैली में और प्रायः प्रयुक्त उक्तियों के माध्यम से कहे गए हैं। प्रिथीराज के बकिन्त्र की कोई विशेष छाप इनमें दृष्टि-गोचर नहीं होती। प्रिथीराज को विशेष प्रिय रूपकवद्ध वर्णनों की छटा इनमें सहज ही पहिचानी जा सकती है। जगमाल सिसोदिया के गीत में हस का रूपक देखन योग्य बन पडा है—

बळाबळी गोळावहे वीर ह्क चापरी, चाच पग वाहतो वाढतो चाल ।
 दबडा तणी घड माहि सीसोदियो, माहियो मानसर हस जगमाल ॥१॥
 चाच तरवारिया रतन सिर चुगतो, कमळि पग दीयतो घडा बाही ।
 सुचलि चालियो उदैसिध समोघ्रम, माहियो आवुवा सन माही ॥२॥
 मारजळबोळ दळबेल मीरोहिया, विरदपति बीटियो घणै वाणै ।
 विमण घड रहचि घड चापतो पोयणी, जगो पावामरो हस जाणै ॥३॥
 हस गति हम जगमाल हलै मग्रहि, धारि आवारि ले लहरि घायो ।
 सारि अरि मारि तणी लाए सधण, पार सागाहरे सरग पायो ॥४॥

रायसिंह देवडा के गीत में राठीडो और सिसोदियो को भांग-तिजारा व गुड की सजा देते हुए 'कर्मूमा' तैयार करने का रूपक बाँधा गया है। इसी प्रकार सादुल पुंवार के गीत में पत्र लेखन का, गोपालदास मांडणोत के गीत में वारात का, दानपत रायसिंहोत के गीत में रति-प्रसंग का तथा खीचियों से सम्बन्धित गीत में दूध को बढाई में उबालने का रूपक है। रूपको की यह परम्परा भी नवीन नहीं है। ऐसे बहुमुखक रूपक गीत माहित्य में उपलब्ध है। इनका शैलीगत विकास कला-पक्ष का ही अंग बन कर रह गया था, भावों की गरिमा इनसे दूर ही रही थी।

(८) प्रताप-प्रशस्ति

प्रताप सम्बन्धी दूहे व गीत प्रिथीराज की कृति के रूप में प्रसिद्ध रहने पर भी इतिहासज्ञों ने इस प्रकार की सम्भावना से इन्कार किया है। जैसा कि पूर्व में चर्चा की गई है, रचना की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता। प्रिथीराज द्वारा प्रताप का लिये गए पत्र में भेजे गए पाँच दूहों के अतिरिक्त ६ दूहे इस प्रसंग के और उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ दूहे दुरसा आढाकृत समझी जानवाली 'बिड़ब

छिहत्तरी' में भी दिए गए हैं। ऐसा प्रतीत होना है कि कर्नेन टॉड ने प्रताप के चरित्र को ऊँचा उठाने के लिए जो प्रयास किया, उसी के परिणामस्वरूप कुछ कवियों ने प्रताप विषयक रचनाएँ करके प्राचीन प्रतिष्ठित कवियों के नाम में प्रचारित करन के प्रयत्न किये। 'विडद छिहत्तरी' के कतिपय प्रसंगों, रचनाओं की भाषा और कुछ अन्य प्रासंगिक उल्लेखों से अनेक विद्वानों ने उक्त रचना को दुरसा वृत्त मानने में अस्वीकार कर दिया है। कुछ वैसी ही शका इन दूहों की भाषा को देखकर इनको प्रियीराज की रचना मानने में की जा सकती है। दूहों की सम्बोधन-शैली, अकवर की अवमानना में प्रयुक्त शब्द तथा 'विडद छिहत्तरी' के कुछ दूहों से इनका साम्य इस शका को आधार प्रदान करते हैं। दूहा के अतिरिक्त प्रताप के लिए दो-तीन गीत भी प्रियीराज ने रचे थे, जिनकी चर्चा यथागीतो के सन्दर्भ में की गई है।

प्रकीर्णक—स्फुट साहित्य की राजस्थानी रचनाओं में लालाद तथा चम्पादे विषयक दूहे, कूट दूहे, सज्जन भाव के दूहे तथा पुण्डलियाँ आदि हैं।

चम्पादे सम्बन्धी दूहों में शृंगार रस के कुल १४ दूह हैं, जिन्हें प्रियीराज ने अपनी पत्नी को सम्बोधित कर लिखा है। प्रियीराज का अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, उसका अनुमान इन दूहों से सहज ही लगता है—

हसो चीतँ मानमर, चकवी चीतँ भाँण ।

तिम हूँ मूने चीतबूँ, भावे जाँण म जाँण ॥

सम्भवतः चम्पादे में इस प्रगाढ़ प्रेम के कारण ही वे चम्पक पुष्प को साहित्य में इतना महत्त्व देते थे। एक भावुक हृदय कवि से यही आशा की जा सकती है।

कूट दूहों के कुछ नमूने भी उपलब्ध हैं। कूट पद रचने की प्रणाली का मूल सन्त-कवियों की उलटबामियों में खोजा जा सकता है। यद्यपि उनके जैसे गूढ़ अर्थ का इनमें अभाव था, पर साहित्यकारों के मनोरंजन और कौतुहल के लिए ऐसी रचनाएँ चलती रहती थीं। कूट पद रचयिताओं को आम आदमी बड़े जानी और पण्डित समझते थे। सम्भव है, युग के उम प्रवाह में प्रियीराज ने भी कुछ कूट दूहे लिखे हों। (ऐसा एक कूट छण्य तथा एक दूहा परिशिष्ट में देखा जा सकता है।)

सज्जन भाव के दूहे

ये दूहे ब्रजभाषा तथा द्विगल दोनों में ही लिखे गए हैं। इन दूहों में अनेक प्रकार के भाव प्रकट किए गए हैं। प्रिय के लिए प्रियतमा का सखी के प्रति कथन द्रष्टव्य है—

आली भोरा अबगुणाँ, माहिव केर गुणाँह ।

बूँद परिवन्ना रेण-वण, पार न लभ्भे ताँह ॥

इसी भाव का तादात्म्य वे अपने अनन्य प्रियतम त्रिविधम में करते हुए कहते हैं—

५० प्रिथीराज राठीड

जै मैं घण अवगण किया, तो लेखो तू हत्य ।

तू अवगण सन्दो श्रीवमा, तू ही काळीनत्य ॥

मज्जन और असज्जन के भेद को स्पष्ट करत हुए प्रिथीराज ने कौए और हस का उदाहरण देकर सासारिक माया और भगवद्-भक्ति का भेद भी समझा दिया है—

मळमाया ऐंठी मडळी, सुणि पयुदास सुवस ।

जे लग्गै तो कग्गलो, जे छण्डै तो हम ॥

और असली सज्जन-भाव की परिणति प्रभु भक्ति में ही करत हुए प्रिथीराज ने अपने स्वाभाविक उद्गार पुन प्रकट किये हैं—

जात वळै नहिं दीहडा, जिम गिर निरझरणाह ।

उठ र आतम धरम कर, मुवै नचिता काह ॥

कुण्डलिया

इस नाम से भी चार छन्द मिले हैं । यह एक प्रसन्नता और विस्मय का विषय है कि एक उत्कृष्ट भक्त और श्रृंगार रस के सिद्ध कवि की कल्पना में राजस्थान की धरती और यहाँ के चतुर्दिक का यशोगान किया गया है । इस वर्णन में भी नारी रूप वर्णन का ही विशेष महत्त्व दिया गया है । य कुण्डलिया सुन्दर होते हुए भी उन 'ऊँचाइयो को नहीं छू पा रहे हैं जिन पर प्रिथीराज अपनी दूसरी उत्कृष्ट रचनाओं में प्रतिष्ठित दिखाई देते हैं । "भरुघर देश के सौन्दर्य में देशी वनभूषा पहिन यहाँ की गौरागियाँ अपने कोकिल-बण्डा से घर-घर को गुंजा रही हैं । उनके नेत्र बुरग से, गगत केसर के रंग का, देह कचन-स्तम्भ जैसी वणी सर्पिणी की भाँति और भौंह धनुष सी है । नगी तलवार की तरह, अप्सरा की-सी रूपवाली वे अमृत वचन बोलनेवाली 'पूगल' की पश्चिनियाँ शिव' की कृपा से ही प्राप्त हो सकती हैं ।' यह सारा वर्णन अत्यन्त पारम्परिक और छिछला-मा ही है । यह मानने को मन नहीं करता कि प्रिथीराज ऐसी रचनाएँ कर सकत थे, लेकिन विद्वानों ने उन्हीं के नाम से इसका उल्लेख किया है । बहुत सम्भव है, यह प्रिथीराज नामक किसी अन्य कवि की रचना हो । एक उदाहरण द्रष्टव्य है—

अपछर जेही उर वसी रगी लोई वेम ।

पूगळ केरी पदमणी, त्रिया मुरद्ध देम ।

त्रिया मुरद्धर देस केँ छैला टोलिया ।

कामू सायिवराज केँ मीठी बोलिया ।

पावै गळिया पैठ केँ करवत सन्धिया ।

ताये घूमर पान जिण्हा रा लधिया ॥

पिंगल/ब्रजभाषा की रचनाएँ

कृष्ण-भक्ति में पगे हुए प्रियीराज पर ब्रज भाषा के साहित्य का प्रभाव पडना स्वाभाविक ही था। वैशं भी अबधी के बाद ब्रज धीरे-धीरे उत्तरी भारत की राष्ट्र-भाषा का रूप लेती जा रही थी। तुलसी का 'रामचरित मानस' चौगुणों और दूहों में लिखी जानेवाली प्रेम-कथाओं की परम्परा का राष्ट्रीय काव्य की गरिमा तक पहुँचाने में सफल हो गया था। पर गूरदास, अष्टछाप के कवियों, मोरौ तथा अन्य अनेक भक्त कवियों ने ब्रजभाषा का सम्मोहन भी चतुर्दिग् व्याप्त कर दिया था। वृन्दावन समूचे देश का श्रेष्ठतर सीयं बन रहा था और हजारी-लागों भक्त-जन मयुरा-वृन्दावन की ओर आकर्षित होकर आ रहे थे। कृष्ण-लीला के नाना प्रसंगों की ब्रजभाषा काव्य में मुखर देग्वर के उम माधुर्य का प्रमाद लेकर लीटते थे और उसके सस्वार उनके परिवारों में घुल-मिल जाते थे। प्रियीराज का परिवार भी ऐसा ही एक आदर्श परिवार था। प्रियीराज के दीक्षा-गुरु भी स्वयं विठ्ठलनाथ ही थे। राजस्थान में ब्रजभाषा के राजस्थानी रूप—पिंगल—में रचनाओं की एक सुदीर्घ परंपरा भी रही थी। इसी पृष्ठभूमि में प्रियीराजवृत्त पिंगल/ब्रजभाषा की रचनाएँ द्रष्टव्य हैं। इन रचनाओं में 'स्फुट दूहे', 'रुन्हेयानृत्याष्टक' तथा 'राधा-शृंगार-वर्णन' के नाम गिनाये जा सकते हैं। स्फुट दूहों में 'प्रवत्स्य-त्पतिका', 'मन अश्व भाव', 'ज्ञानभाव', 'सज्जनभाव' तथा 'एकांगीभाव' आदि में सम्बन्धित रचनाएँ हैं। कुल दूहे लगभग २५ ही हैं। श्लेषात्मक उक्ति का एक उदाहरण इस प्रकार है—

दीया है जग में भला, दीया करो सहु कोय ।
घर में घरघो न पामीर्यं, जे कर दीया न होय ॥
दीया का गुण तेल है, दीया की वडि बात ।
दीये उजाळा हुई रतै, दीये विट्ठणी रात ॥
अखर एक परिणाम हुई, कहत पृथु कवि हैर ।
ऊ घर दीया ऊ कर दीया, कज्जल उज्जल फेर ॥

ज्ञान भाव के दूहों में अरहट को लक्षित कर मृष्टि के प्रम का चित्र खींचा गया है—

वसती तैं ऊजर भई, ऊजर तैं पुनि वाम ।
इह जुग अरहट की घडी, देखि डरघो प्रियुदास ॥

राधा के शृंगार-वर्णन की तीन पदपदियाँ उपलब्ध हैं, जिनमें नख-शिख के पारम्परिक उपमानों का प्रयोग किया गया है—

आनन बैनी नयन बैन पुनि दसन सु कटि गति ।
ससि सर्पिन मृग पिक अनार केहरि करानन पति ॥

पुरन खिझत जक तरन पक्व वर पच गुष्ट बल ।
सरद पताल बिछोह बाग तग्लता गिरि वन वग्जन ॥
निसि सनिवास मावक युक्त विगस प्रमूती मद झरत ।
पृथ्वीराज भनस बसी वजन अम वनिता वन-थन फिरत ॥

‘कहैयानृत्याष्टक’ नामक अमृतधुनि पद सगीत प्रधान रचना है। इनम नृत्य के वाग्दा का समावेश करते हुए शब्द रचना की गई है। इससे जान पड़ता है कि काव्य के अतिरिक्त सगीत नृत्य आदि ललित कलाओं का भी प्रिथीराज का ज्ञान उच्चस्तरीय था। ऐसी नृत्य प्रधान रचनाएँ अथवा कविया ने भी की हैं जिनमें प्रतीत होता है कि ऐसी रचनाओं की भी एक रुढ़ि-सी प्रचलित हो गई थी। नृत्याष्टक के शब्द संयोजन की एक बानगी इस प्रकार है—

धुधुकटि धुधुकटि धुकटि धुकटि कटि मधुर मधुर धुनि धरत कहैया ।
वजत पखावजि धुधुमपि धुधुमपि धपमप धपमप थइ थइ थैया ।
धागडन्वि ताल ताल मिनि झुजकटि ततथइ ततथइ थइ थइ थैया ।
सकल प्राण प्रिथीराज सुखि कहि बजत मूदग तत नचन कहैया ॥

श्रीकृष्ण के रूप-वर्णन तथा लीला-परायण के विभिन्न प्रसंगों को समेटते हुए उनके नृत्य को इस अष्टक में बखूबी बाँधा गया है।

उपयुक्त सभी विधाओं की विविध रचनाओं में प्रिथीराज के कवि-व काव्य शास्त्र के अध्ययन अनेक कलाओं तथा ज्ञान विज्ञान के अग उपागों की जानकारी भाषा और छन्द पर असाधारण अधिकार तथा भक्ति के रहस्य-साक में भँडराती हुई कवि की भावनाओं का रसमिद्ध स्वरूप सभी प्रत्यक्ष हो उठत हैं।

बेलि—एक अध्ययन

परम्परा और नामकरण

'बेलि' सज्जव रचनाओं की एक सुदीर्घ और पुष्ट परम्परा रही है। पर सभी 'बेलि' रचनाएँ छन्द और विषय-वस्तु की दृष्टि में समान नहीं हैं। धार्मिक साहित्य की जैन बेलियाँ एव निर्गुणो मन्तो और लौकिक शैली की मन्त साहित्य की बेलियाँ, तथा चारण साहित्य की ऐतिहासिक और भक्ति-विषयक बेलियाँ बड़ी मर्यादा में ज्ञात हैं। 'बेलि' को प्रथीराज ने 'लता' के रूप में ही माना है और कृष्ण की यश-गाथा को बल्लरी की तरह पल्लवित, पुष्पित और प्रसरित होने देवना ही उनका अभीष्ट रहा है। बेलि के माध्यम में वे अपनी वाणी को भी जनप्रिय होते देवना चाहते हैं—

पिंडि नय मिख लगि ग्रहणे पहिरिए, महि मू वाणी बेलि मई ।

जग गळ लागी रहै असें जिमि, सहै न दूगण जेम सई ॥

(नखशिख तक गहनो से गुमज्जित, मेरी सुन्दरी-वाणी इस बेलि के माध्यम से ससार के गले लगी रहे और इगमे किसी प्रकार का दोष न लगे ।)

स्पष्ट है कि बल्लरी के रूप में कृष्ण का यश दिन-दिन बढ़े, यही भाव बेलि के नामकरण के मूल में है। 'यश-वृद्धि' के लिए 'वेनवधै' का मुद्रावरा लोक-व्यवहार में विद्यमान है। इसलिए बेलि सज्जव नामकरण के पीछे चरित-नायक की यश-वृद्धि की कामना ही प्रधान कारण रहा है। इस अर्थ में धार्मिक, ऐतिहासिक आदि सभी बेलियाँ समाहित की जा सकती हैं।

समृद्ध साहित्य में लता, बल्लरी, लतिका, स्तवक, मुमन, कुसुमावति आदि अनेक प्रकार के नाम वृक्षां, लताआ, पुष्पो, पुष्प-गुच्छो आदि में सम्पन्धित रमे जात रहे हैं। इन्हीं लता, बल्लरी सज्जव रचनाओं के अनुकरण पर भाषा-वाक्या में ये नाम ग्रहण किए गये। लता के विस्तार और निरन्तर परलवित एव कुसुमित होने के भाव ने कवियों को अधिक रिझाया। इसीलिए लता या बेलि नामक रचनाओं का प्रचलन बढ़ा। देवताओं, वीरों, आश्रयदाताओं आदि के यश गान के लिए यह नामकरण उपयुक्त समझा गया। राजस्थानी तथा व्रज साहित्य, दोनों में

ही प्राप्त बहुमख्यक वेलियाँ इसकी साक्षी है ।

डिगल की ऐतिहासिक तथा भक्ति-प्रधान वेलिया में छन्द की गमानता को देखकर कुछ लोग यह अनुमान लगाने हैं कि 'वलियों' गीत छन्द में लिखी जाने के कारण ही, ये रचनाएँ वेलियाँ कहलाई । पर एमा सोचना ठीक नहीं है क्योंकि जैन-धर्म की तथा निर्गुणो सन्तो की वलिया का 'वलियों' गीत छन्द से कोई सम्बन्ध नहीं है । दूसरे, यदि 'वलिया' गीत छन्द के अनुसार ही नामकरण किया जाता तो 'किसन रुकमणी री वेलि' न कहकर 'किसन रुकमणी री वेलियों' कहा जाता । छन्दों पर किए गए रचना-नामों में यही प्रवृत्ति पाई जाती है, यथा—मानसिंह रा झूलणा, डोला मारुरा डूहा, सीताराम चौपई, मयण भट्ट रा वलित्त, विवेक वार निसाणी, भूचर मोरी नी गजगत, पङ्कतु झमाल, जठवरा मोरठा, हाला झाला रा पुण्डळिया, इत्यादि । राजस्थानी रचनाओं के विकास-क्रम में सुपरिचित विद्वान इस वस्तुस्थिति से भली-भाँति परिचित हैं । इसलिए 'वलियों' गीत छन्द में लिखी जाने से ही 'वेलि' नामकरण की मर्थकता सिद्ध करना ध्रामक है ।

विषय-वस्तुगत साम्य केवल ब्रापक रूप से ही ठीक कहा जा सकता है । चरित-नायक भले ही देवता हो या मानव, वीर हो या भक्त, राज परिवार का सम्पन्न व्यक्ति हो या विरक्त सन्त, उमकी कीर्ति का कथन ही वेलि में अभीष्ट है । ऐतिहासिक वेलियों में भी भले ही घटनाओं को प्रधानता दी गई हो, पर विशिष्ट वीर की प्रशंति ही रचना का मुख्य आधार होता है ।

प्रियोरराज में पूर्व की जैन साहित्य की वेलियों में 'चिहुँगति वेलि' (१५२० वि०), 'जम्बू स्वामी वेलि' (१५३५ वि०), 'रहनेमि वेलि' (१५३५ वि०) और 'पचेन्द्रिय वेलि' (१५५० वि०) के नाम गिनाय जा सकते हैं यद्यपि यह नामावली बहुत बड़ी हो सकती है । वेलियों का यह ऋम जैन साहित्य में निरन्तर चलता रहा था । डिगल की वलि रचनाओं में प्रियोरराज में पूर्व की वेलियों में चूँडा दधवाडिया वृत 'गुण चाणिक वेलि', तथा माँखला करममी रणेचा वृत 'कृष्ण जी री वेलि' प्रमुख हैं । प्रियोरराज की वलि के पश्चात् बतनेवाली वेलियों में 'त्रिपुर सुन्दरी वेलि', 'महादेव पारवती री वेलि', 'राधासिंह री वेलि', 'सूरसिंह री वेलि', तथा 'अनूपसिंह री वेलि', हैं । 'बेई दास जंतावत री वेलि', 'रण उदरसिंह री वेलि' आदि अनेक और नाम भी गिनाये जा सकते हैं । लौकिक वलिया में 'तोळादे री वेलि', 'रुपादे री वेलि', 'वीर गुमानसिंह री वेलि' आदि नाम उपलब्ध हैं । ये भी सन्ता से सम्बन्धित ही हैं तथा इनमें छन्द विषयक कोई प्रतिबन्ध नहीं दिखाई देता । इसलिए वेलि काव्यों की परम्परा और विषय वस्तु को देखते हुए इसके नामकरण और छन्द-विशेष सबधी कोई ऊहापोह की गुजाइश नहीं है ।

रचनाकाल

डॉ० तेस्सितोरो ने 'वेलि' का सम्पादन करते समय रचनाकाल सबधी निम्न पद्य को ही मान्यता दी है—

वरमि अचळ गुण अग सती सबति, तवियो जसकरि स्त्री भरतार।

वरि स्रवणे दिन राति कठि वरि, पासै स्त्रीफल भगति अपार॥

इसके अनुसार सवत् १६३७ ही रचना-सवत् ठहरता है। सन् १९१९ में प्रकाशित उस ग्रन्थ के बाद प्राप्त कुछ प्रतिलिपियों में रचना सवत् से दूसरे ही पद्य मिले हैं, जिनमें १६३६, १६३८, १६४४ आदि रचना-सवत् के उल्लेख हैं। एक प्रति में 'बनु शिव-नयण रस शशि वळरि' १६३८, दूसरी में 'सोळैसै' सुकल च्याळ्ळे वरपे १६४४ तथा तीसरी में 'सीनह सी सवत् छत्रीसा वरपे १६३६' पाठ दिया है। इन सबके आधार पर रचना सवत् १६३६ से १६४४ के बीच मानी जा सकती है। विद्वानों की यह भी मान्यता है कि रचना का प्रारम्भ तो १६३६ या १६३७ में ही हो गया होगा, पर उसकी समाप्ति १६४४ में हुई होगी। पर ऐसा कहत समय वे भूल जाते हैं कि रचनाकाल का उल्लेख जब रचना के अंत में ही तो वह समाप्ति का ही सूचक होता है। प्रारम्भ करने का सवत् तो प्रारम्भ के वर्णन के साथ ही होता है। और फिर ३०५ छन्दों की छोटी-सी रचना के लिखने में किसी सिद्धहस्त कवि को सात-आठ वर्षों की लंबी अवधि लगे, यह मानने की ज़िद नहीं चाहता। वेलि की प्राचीनतम प्रति सवत् १६६९ की गागरोणगढ में लिखी उपलब्ध हुई है, जिसमें प्रिथीराज के छोटे भाई 'सुरताण' का नाम आया है। सुरताण वहाँ के हाकिम रहे बताये जाते हैं। इसलिए प्रति की प्रामाणिकता असदिग्ध है। पर रचना-सवत् का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। इससे विद्वानों की यह भी धारणा बनी है कि ऐसे सवत् वाले उल्लेख बाद में जोड़े गये हैं, अन्यथा उस प्रति में भी होते। उनका यह भी कहना है कि डिगल ग्रन्थों में ऐसे उल्लेख नहीं पाए जाते हैं। इस दूसरी दलील को तो कोई प्रामाणिकता नहीं है, क्योंकि कवि तथा लिपिकार सदैव ऐसा करने में स्वतन्त्र थे। प्रिथीराज जैसे पंडित के लिए तो ऐसा करना स्वाभाविक भी था। पर तेस्सितोरो द्वारा अपने संपादन में जिन प्रतिपों के पाठान्तर उद्धृत किए गए हैं, उन सभी में रचनाकाल विषयक वही छन्द है, जिसमें १६३७ विक्रम का उल्लेख है। इनमें से एक प्रति १६७३ सवत् की भी लिपिबद्ध है। इसलिए १६३७ को ही सही रचना सवत् माना जाना चाहिए। जब तक अन्य सवत् के विषय में पुष्ट प्रमाण नहीं उपलब्ध हो जाता तब तक सुदूर गुजरात और मेवाड़ की रचना-सवत् को मान्यता नहीं दी जा सकती। बीकानेर राजवंश के अपने ग्रन्थकार की प्रतियाँ निश्चय ही अधिक विश्वसनीय होनी चाहिए।

यह सब होते हुए भी रचना-भवत् में कोई मामूली अंतर कभी प्रमाणित भी हा जाए तो उसस काव्य के मूल्य में कोई अन्तर आने वाला नहीं है। उसका महत्त्व तिथि की सुनिश्चितता तक ही सीमित है।

वेलि का छन्द

वेलि की रचना 'वलियो' नामक गीत छन्द में ही की गई है। 'रघुवर जस प्रकास' के लेखक किसना आढा ने 'बडा साणोर' नामक गीत भेद के सात उपभेदों में एक 'वलियो साणोर' बताया है। दूसरे छ उपभेद सुद्ध साणोर, प्रहास साणोर, छोटी साणोर, मूहणो साणोर, पूणियो साणोर (जागडो) तथा सोरटियो साणोर है। 'वलियो साणोर' का लक्षण इस प्रकार दिया है—

मुण धुर तुक अठार मत, बीजी पनरह वेख ।
 तीजी सोळह चनुरथी, पनरह मत्ता पेख ॥
 सोळह पनरह अन दुहा, गुरु लघु अत वखाण ।
 कहै एम सुकवी सकळ, जिकौ वेलियो जाँण ॥

(गीत की पहली तुक में १८ मात्रा, दूसरी में १५, तीसरी में १६ तथा चौथी में १५ हा और बाकी दूहों में १६-१५ के क्रम से हो और अन्त में एक गुरु एक लघु हो—उसे वेलियो साणोर कहत है।)

इसके अतिरिक्त मिस्र वलियो का लक्षण पृथकत या दिया है—

ममिळ वलियो सोहणो सज फिर खुडद समेळ ।
 मिस्र वलियो कवि पुणै, भळ जागडो न भेळ ॥

(वलियो, मोहणा खुडद साणोर—ये तीनों ही जिसमें इकट्ठे हो वह मिस्र वलियो कहा जाता है। इनके साथ जागडो साणोर नहीं होना चाहिए।)

तेस्मितोरी ने वलियो छन्द की व्याख्या करते हुए उसके प्रथम चरण में १८, तीसरे में १६ तथा पहिले व चौथे में १४ में १५ मात्रायें होने की बात कही है। इनमें १४ भी सम्भव है। शायद वेलि के छन्दों को आधार मानकर ही तेस्मितोरी ने यह लक्षण दिया है। वेलि में अनेक स्थानों पर मात्राएँ कम या अधिक है, तथा गुरु लघु का बधन भी नहीं रखा गया है। १८-१३-१६-१३ के लक्षण का एक छन्द निम्न प्रकार है —

कसतूरी गारि कपूर ईट करि, नवै विहाणं नवी परि ।

कुमुम कमळ दळ माळ अलवित, हरि क्रीडै तिणि धवळहरि ॥१६२॥

१८-१५-१६-१५ का एक अन्य छन्द देखिए—

आगं जाइ आलि केलिग्रिह अतरि, करि अजण मारजण करेण ।

सज वियाजि खीरसागर मजि, फूल वियाजि सजे तसु फेण ॥१५६॥

उपर्युक्त प्रथम उदाहरण 'खुडद साणोर' के लक्षणों के अनुरूप है तथा बाद का

वेलियो के। अतः कवि ने दोनों ही गीत छन्दों का निर्वाह रूप में प्रयोग किया है। खुडद माणोर में अन्त में लघु-लघु या लघु-गुरु का प्रावधान है। प्रिथीराज न प्रायः दोनों लघु ही काम में लिये हैं। खुडद माणोर के इस भेद को 'हममग' भी कहते हैं। प्रिथीराज का भावुक हृदय हम को गति को ही अपने छन्द में समेटना चाहता था, इसलिए उन्होंने दसी हसगमन की चालवाले छन्द को चुना। इसमें 'मिग्न वलियो' की सम्भावना भी है क्योंकि सुहणो साणोर का भी मेल दिखाई देता है, जिसमें १८-१४-१६-१४ के अक्षरों में मात्रा-विधान निर्धारित है।

कथा-स्रोत और कथानक

वेलि के कथानक का स्रोत 'भागवत पुराण' ही है क्योंकि कवि ने मध्य ऐसा उल्लेख किया है—'वल्ली तसु धोज भागवत वामो' ॥२६१॥ 'हृग्विग मया विष्णु पुराण' आदि ग्रन्थों में भी कृष्ण-रुक्मिणी विवाह प्रसंग की कथा दी गई है। पर 'भागवत' (अध्याय ५३ में अध्याय ५५ तक) में यह सर्वाधिक विस्तार में उल्लेख है। भागवत का वर्णन और घटना-क्रम भी 'वेलि' में बहुत अधिक समानता रखते हैं। इसलिए वेलिकार ने कथन पर विश्वास करत हुए कवि के कथानक को अत्यन्त दृढ़ता निरर्थक है। लेकिन 'भागवत' का कथानक जहाँ 'गर्गमहिम्ना' के वर्णन से मन्थ्य रखता है, वहीं 'ब्रह्मवैवर्त पुराण' में उसको भिन्नता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में रुक्मिणि शिशुपाल को आमंत्रित कर लेता है और यादवों में युद्ध भी करता है पर उसकी सेना पराजित कर जाती है। तदनन्तर यादवों का गुरु कृष्ण के साथ कुडिनपुर में प्रवेश करते हैं और राजा भीष्मक विधिपूर्वक कर्ण रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ सम्पन्न करते हैं। इसके बाद देवरा वागत विदा की जाती है। विवाहिता रुक्मिणी को लेकर ही यादव द्वारिका में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार इस पुराण में रुक्मिणी का हरण न दिखाकर विवाह ही दिखाया गया है। इसके बाद भी बताया गया है कि गौतम पुत्र शतानन्द की शत्रु में भीष्मक ने एक शिखरम्ब याज्ञिक के हाथ द्वारिका में राजा उपमेन व शत्रु मन्त्र-प्रतिष्ठा मित्रवा दी थी, जिसे पाकर वे वाराणसी से आ गए थे। इस प्रसंग में रुक्मिणी के हरण की कथा एक प्रकार से असत्य हो जाती है। पर इसके अतिरिक्त गर्गमहिम्ना, हृदयवत्, विष्णु पुराण आदि में भागवत की तरह ही हरण की कथा दी गई है। कथा के कुछ उक्तिर्या भी वैम ही लेकर रख दी गई हैं। नार-वर्णन, शृंगार-वर्णन, युद्ध-वर्णन आदि में भी पर्याप्त समानता है। पर ऐसा हाने हुए भी कवि को अपनी मौलिकता में कोई ब्याधात नहीं आ पाया है। वेलि की कथा-वस्तु की समानता के अर्थ उदाहरणस्वरूप देखे जा सकते हैं —

भागवत पुराण

वेत्ति

- १ मा वीर भागमभिमर्शतु चैवा आराद्-
गोमायुवन्मृगपतेर्वलिमम्बुजाक्ष
—(भागवत पुराण १५-१२-३६)
- २ स चाश्वै शैव्यमुग्रीवमेघपुण्य-
बलाहकैः । युक्त रथमुपानीय तस्थौ
प्राजलिरप्रत ।
—(भागवत पुराण १० ५३-५)
- ३ तमागत ममाज्ञाय वंदर्भी हृष्ट-
मानसा । न पश्यन्ती ब्राह्मणाय
प्रियमन्यन्ननाम सा ।
—(भागवत पुराण १० ५३-३१)
- ४ यद्यदायुधमादत्त तत्सर्वं सोऽञ्छिन्न
दहरि ।
—(भागवत पुराण १०-५४-२६)

मूझ सियाळ मिघ बळि प्रासै जी बीजी
परणै (५६)

मुग्रीवमेत नै मेघपुहप समवेग बलाहक
इसै बहन्ति (६८)

बम्भण मिसि बन्दै हेतु मु बीजी (७३)

अे अखियात जु आउधि आउध सजै
रकम हरि छेदै सोजि (१३३)

बलि का कथानक अति सक्षिप्त है। पर काव्योचित प्रसंगो को कवि ने पर्याप्त विस्तार दे दिया है। कथानक स्थूल रूप स इम प्रकार है—

दक्षिण दिशा म विदर्भ नामक देश मे कुन्दनपुर नामक नगर था। वहाँ के राजा भीष्मक के पाँच पुत्र तथा छठी पुत्री थी। पुत्रा के नाम रुक्म, रुक्मबाहु, रुक्मालि, रुक्मकेश और रुक्मरथ थे तथा पुत्री का नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार थी। वह अत्यन्त सुन्दर और स्त्रियोचित मभी लक्षणो स युक्त थी। (यहाँ कवि ने रुक्मिणी के शैशव, वय सधि और यौवन का विस्तृत वर्णन करते हुए नख शिख शृंगार का भी वर्णन किया गया है।) रुक्मिणी न व्याकरण, पुराण, स्मृति, शास्त्र वेदादि का सम्यक् अध्ययन किया और चौदह विद्याओ तथा चौसठ कलाओ मे भी नैपुण्य प्राप्त किया। उसने वर प्राप्ति के लिए गौरी पूजन किया। राजा भीष्मक ने कृष्ण को सर्वथा उपयुक्त वर जान कर अपने परिजनो से विचार विमर्श किया। पर उसके बड़े पुत्र ने इसका विरोध किया। उसने कृष्ण को ग्वाला बताकर क्षत्रियो की तुलना मे अहीरो स विवाह सम्बन्ध स्थापित करने की निन्दा की। पुत्र द्वारा विरोध किए जाने पर राजा भीष्मक हो गयथा। उनका पुत्र ने बन्देबरी गुरी के राजा शिशुपाल को वर निश्चित करत हुए पुरोहित के हाथ उसको निमंत्रण भिजवा दिया। निमंत्रण पाकर शिशुपाल अनेक राजाओ की बारात बनाकर कुन्दनपुर आ गया। उसके स्वागत म कुन्दनपुर को खूब सजाया सँवारा गया।

रुक्मिणी यह सब देखकर बड़ी दुखी हुई, क्योंकि उसने मन-ही-मन कृष्ण

का वरण कर लिया था। इस विकल अवस्था में ही उसने गवाक्ष में से एक ब्राह्मण को राह चलते देखा। ब्राह्मण को सन्देश लेकर द्वारिका जाने की विनय करके उसे वाजल-जल में नख द्वारा लिखित सन्देश-पत्रिका दी। ब्राह्मण पत्रिका लेकर कुन्दनपुर से निकलते-निकलते साँझ हो जान जाने के कारण सो गया। प्रभात होने ही जय आँख खुली तो उसने अपने आपको द्वारिकापुरी में पाया। इस आश्चर्यजनक सत्य से चकित होता हुआ वह श्रीकृष्ण के अंत पुर में चला गया, जहाँ श्रीकृष्ण ने उसका बहुत सम्मान किया। ब्राह्मण द्वारा दी गई पत्रिका का प्रेम विह्वल अवस्था के कारण स्वयं पढ़ सकने में असमर्थ श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण से ही उसे पढ़वाया। पत्र में रुक्मिणी ने लिखा था कि यदि उसका विवाह किसी दूसरे से हो जाएगा तो वह ऐसा होगा मानो सिंह की बलि को गीदड़ खा गया। कपिला माय कसाई को दे दी गई अथवा तुलसी चाण्डाल के हाथ पड़ गई। यदि कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा वर उसे विवाहेगा तो होमाग्नि में जूठन डालने, शालिग्राम शूद्र के घर होने और वेद-मन्त्रों का म्लेच्छा द्वारा उच्चारण किए जाने के समान हागा। इसी प्रसंग में रुक्मिणी ने वराहावतार, कच्छपावतार, रामावतार आदि का स्मरण कराकर उसका उद्धार करने की बात कही है, और अब की बार भी वैसा ही करने का निवेदन भी। पत्रिका के अन्त में, उसन विवाह से पूर्व अम्बिका पूजन के लिए शहर से बाहर जाने की बात कहकर सवेत-स्यल भी बता दिया है।

पत्र पढ़कर श्रीकृष्ण ब्राह्मण के माथ कुन्दनपुर गए। ब्राह्मण ने यह समाचार रुक्मिणी तक पहुँचाकर उसकी धिक्कलता मिटाई। श्रीकृष्ण को रुक्मिणी हरण के लिए गया मुनकर श्री बलराम भी सेना सहित कुन्दनपुर पहुँच गये। उन दोनों को देखकर कुन्दनपुर के लोग बहुत प्रसन्न हुए। रुक्मिणी न माता की आज्ञा लेकर अम्बिका के मन्दिर में दर्शनार्थ जाने के लिए शृगार प्रारम्भ किया। (यहाँ कवि ने पुन नख शिक्ष पद्धति से रुक्मिणी क शृगार का वर्णन किया है।) भन्ती प्रकार शृगार करके सखियों को साथ लिय हुए रुक्मिणी अग्निको के साथ अम्बिका के देवालय गई। उसने माता के दर्शन करके बड़े भावपूर्वक कृष्ण को वर-रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की। उस समय जब वह देवालय में बाहर निकली तो उसके अर्निच सौदर्य को देखकर सभी सेना मूर्च्छित होकर प्रस्तरवत खड़ी हो गई। इसी उपयुक्त अवसर पर श्रीकृष्ण न रुक्मिणी को अपने रथ में बैठाकर उसका हरण कर लिया। यह समाचार जानकर धीरा ने श्रीकृष्ण को ललकारा और घनघोर युद्ध प्रारम्भ किया। (यहाँ कवि ने डिङ्गल परम्परा में युद्ध का विस्तृत वर्णन किया है।) लड़ाई में यद्यपि प्रधान कार्य बलराम ने ही किया पर रुक्मिणी के भाई द्वारा बारम्बार विवश किए जाने पर श्रीकृष्ण ने उसके आधे वश उतार कर उसे विद्रूप कर दिया। रुक्मिणी का लिहाज करके

उसके प्राण हरण नहीं किए। बलराम ने श्रीकृष्ण की निन्दा की कि उसे अपने साले का इस प्रकार अपमान नहीं करना चाहिए था। इस पर श्रीकृष्ण ने उसका सिर पर हाथ रखकर उसे पुन रूप प्रदान किया।

इस प्रकार शत्रुता पर विजय प्राप्त कर रुक्मिणी बलराम आदि के साथ श्रीकृष्ण ने द्वारिका में प्रवेश किया, जहाँ नगरवासियों ने उनका बहुत स्वागत किया। उस समय द्वारिका का खूब सजाया गया। ज्यातिपी से विवाह का मुहूर्त पूछे जाने पर उसने कहा कि विवाह तो तभी हो गया था जब श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी का पाणिग्रहण किया था। पर विधिवत् विवाह पुन किया गया। विवाह मस्कारोपरांत दम्पति के शयन गृह के वर्णन, पङ्क्तु-वर्णन आदि के उपरान्त, जो पर्याप्त विस्तार से युक्त है, रुक्मिणी के गर्भ का प्रसंग दिया गया है। प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध के जन्म के प्रसंग देकर काव्य की मुखद समाप्ति की गई है। तदनन्तर रुक्मिणी मगल के माहात्म्य का बखान तथा कवि का अपना वक्तव्य देकर ग्रन्थ सम्पूर्ण किया गया है।

रुक्मिणी-विवाह-काव्यो की परम्परा

यह प्रसिद्ध पौराणिक प्रसंग कविता का बड़ा प्रिय रहा है। संस्कृत काव्या के समय से ही अनेकानेक कवियों ने इस विषय पर अपनी काव्य-कला का प्रदर्शन किया है। भट्ट मोरा वृत 'रुक्मिणी विवाह कौतुकम्' संस्कृत की एक उत्कृष्ट रचना है। राजस्थानी तथा हिन्दी की उपभाषाओं में जैन तथा वैष्णव कविता ने इस प्रसंग की अनेक रचनाएँ की हैं, जिनमें से कुछ अधिक सुज्ञात नाम इस प्रकार हैं—

- १ रुक्मिणी मगल (केसोराय)
- २ रुक्मिणी मगल (विष्णुदास)
- ३ रुक्मिणी मगल (पद्माकर)
- ४ रुक्मिणी को व्यावलो (सहस्रमल)
- ५ रुक्मिणी को व्यावलो (सूरदास)
- ६ रुक्मिणी का व्यावलो (पदम भगत)
- ७ रुक्मिणी हरण रास
- ८ रुक्मिणी परिणय (रघुराजसिंह)
- ९ रुक्मिणी हरण (विजैराम)
- १० रुक्मिणी विजै व्यावलो
- ११ रुक्मिणी सज्ञाय (राजविजय)
- १२ रुक्मिणी री सज्ञाय (रूपविजय)
- १३ रुक्मिणी री ढाल (गुणसागर)

- १४ कृष्ण-रुक्मिणी विवाह (अज्ञात)
- १५ रुक्मिणी हरण (सायांझूला)
- १६ किसनजी री वेल (करमसी साखला)
- १७ रुक्मिणी मगल (नन्ददास)
- १८ गुणविजै व्याह (मुरारिदास)
- १९ रुक्मिणी हरण (विठ्ठलदास)
२०. रुक्मिणी मगल (नरहरि)

अन्य अनेक ग्रन्थो मे भी कृष्ण-चरित के प्रसंगो मे रुक्मिणी हरण की कथा दी हुई मिलती है।

पर यह सब हाते हुए भी प्रत्येक काव्य उसके कवि की एक स्वतन्त्र रचना होती है, जिसमें वह अपने अनुभवों, भावनाओं, कल्पनाओं और काव्य-कला के नैपुण्य का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार सार्वजनीन होते हुए भी वह काव्य कवि के स्वयं के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होता है। इस दृष्टि से प्रस्तुत रचना अपनी पूर्वगामी तथा समकालीन रचनाओं से सबथा भिन्न है। इसका रतिकित् सादृश्य, करमसी साखला कृत 'किसनजी री वेल' से अवश्य है। प्रथीराज उक्त रचना में पर्याप्त रूप में प्रभावित प्रतीत होते हैं। पर इससे उनकी मौलिकता, बलि की महानता और प्रस्तुत काव्य की उत्कृष्टता पर कोई आंच नहीं आती।

प्रबन्ध-रचना के तत्त्व

वेलि भले ही एक लघु खड काव्य हो, पर उसमें प्रबन्धात्मकता का निर्वाह अवश्य हुआ है। इस रचना में रुक्मिणी को ही प्रधान पात्र रखा गया है। कवि ने प्रारम्भ में ही स्त्री की महिमा और उसके शृंगार की प्रधानता बताकर इसे 'शृंगार ग्रन्थ' की सजा दी है—

सुगदेव व्यास जेदव सारिखा, सुकवि अनेक ते एक सन्थ।

श्री वरणण पहिली कीजै तिणि, गूँचियै जेणि सिंगार ग्रन्थ ॥

(शुक्रदेव, व्यास, जयदेव सदाश अनेक कवि इस बात में सहमत हैं कि जो शृंगार ग्रन्थ की रचना करे, उस पहले स्त्री का ही वर्णन करना चाहिए।) और ऐसा प्रतिपादन स्वीकार करते हुए कवि ने स्त्री की महिमा का भी बखान किया है—

दस मास उधर धरि बळे वरम दम, जो इहाँ परिपाळें जिबडी।

पूत हेन पेघतां पिता प्रति, बळी विसेभ्रँ मात बडी ॥

(जो दस महीन उदर में धारण करती है और फिर दस वरम तक जीव का पालन-पोषण करती है, पुत्र के प्रति इस प्रकार माता का स्नेह देखते हुए, पिता की तुलना में उसका स्थान विशेष बड़ा है।)

इस प्रकार स्पष्ट शब्दों में अपना मतव्य प्रकट करने पर प्रस्तुत शृंगार ग्रन्थमें

रविमणी की प्रधानता में कोई सन्देह नहीं रहना चाहिए। रविमणी के जन्म, शंभव, शिक्षा, वयमन्धि बाल, यौवनावस्था, वर-प्राप्ति हेतु आराधना, वृष्ण को वर रूप में प्राप्त करने की चेष्टा, हरण, परिणय और मुग्धोपभोग के पश्चात् दाम्पत्य-जीवन की चरम परिणति के रूप में पुत्र-पौत्रादि के जन्म का वर्णन वर कवि ने एक प्रकार से रविमणी के समस्त जीवन-ध्यापी चरित्र को ही अपना विषय बना लिया है। पर अपने आराध्य देव वृष्ण की महिमा का प्रदर्शन उभवा अभीष्ट होने के कारण रविमणी के हरण को ही अधिक प्रधानता दी गई है। रविमणी को रमा का अवतार बताकर उसे आराध्य की पत्नीत्व के महान् पद पर आसीन करने के लिए रविमणी के अनिष्ट सौन्दर्य और सर्वगुणसम्पन्नता का अनेक-रा वर्णन बहुत आवश्यक था। हरण की पात्र होने के कारण भी उसने सौन्दर्य की अलौकिकता, जिसने दृष्टिपात मात्र से समूची मेना हतप्रभ हो गई, वर्णनीय थी। वृष्ण के वर-पौरुष और भगवद्-स्वरूप का दिग्दर्शन कराने के लिए भी हरण के प्रसंग का यीरोचित वर्णन आवश्यक था। प्रबन्ध की सार्थकता के लिए युद्ध, प्रकृति वर्णन, प्रभात-सन्ध्यादि का वर्णन, नगर-शोभा-वर्णन तथा पुरवासिया के औत्सुक्य आदि का भी यथोचित समावेश किया गया है। प्रबन्ध परम्परा का निर्वाह करते हुए ईश-वन्दना, गुण-वन्दना, पूर्ववर्ती कवियों का गुणानुवाद और अन्त में, माहात्म्य-वर्णन तथा कविकथन भी दिये गये हैं। सबसे अन्त में शृंगार ग्रन्थ की सार्थकता को पूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए विवाहित दम्पति की रतिश्रीडा, पङ्कतु विलास और नख-शिख वर्णन भी किया गया है। इस प्रकार प्रबन्ध-शैली से गुंथा हुआ होकर प्रस्तुत ग्रन्थ एक उच्च कोटि की शृंगार-कृति बन गई है। कवि ने कोई भी ऐसा अवसर हाथ से नहीं जाने दिया है, जहाँ रविमणी के शृंगार अथवा वृष्ण-रविमणी के प्रेम, हास-विलास आदि की सम्भावना रही हो। एक सपन कवि के रूप में प्रियीराज ने कथा की कड़ियाँ को साकेतिक रूप में जोड़ते हुए प्रबन्ध शिल्प का मली भाँति निर्वाह भी किया है और अपने इष्ट देव तथा देवी की शृंगार-लीला का वर्णन करते हुए उनकी महिमा का बखान भी कर दिया है। इस प्रकार यह रचना एक भक्त और शृंगार रम के कवि की मफल कृति बन गई है।

शिल्प-विधान

शिल्प विधान में छन्द अपना विशिष्ट स्थान रखता है। 'बेलि' के मात्र ३०५ छन्दों की रचना होने तथा सर्गवद्ध भी न होने के कारण इसमें पृथक्-पृथक् छन्दों को न तो कोई आवश्यकता थी और न कवि ने ऐसा करना उचित ही समझा। सम्पूर्ण रचना एक ही छन्द—बेलियो में की गई है। अपभ्रंशकालीन छन्दों की एक बड़ी विशिष्टता यह बताई जाती है कि वे लघु तुकात होते थे। प्रियीराज ने भी इस विशिष्टता को रखने वाले छन्दों का चयन किया है। 'छोटा साणोर' गीत के

अनेक भेदों में से 'हसमग' नामक यह भेद इन कोंटि के गृगार ग्रन्थ के सर्वथा उपयुक्त बन पडा है। बहुत कम ऐसे स्थल रहे हैं, जिनमें गुरु गुरान शब्द आये हैं। इस छन्द में १८-१५-१६-१५ मात्राओं तथा ममपदों के अन्त में मधुतुक्त का विधान है, जिसका प्रायः निर्वाह किया गया है। पर वहीं-वहीं ममवरणों में १५ के स्थान पर तेरह मात्राएँ भी रखी गई हैं। इस की भाँति सधु-सधु चरणों वाला यह छन्द प्रिथीराज की काव्योचित मूल-मूल का परिपाक है।

छन्दों की गूँथने में शब्दों का जो सांगीतिक सौन्दर्य आवश्यक होता है, उसमें प्रिथीराज को विशेष कौशल प्राप्त था। सम्भवतः वे स्वयं भी मगीत-शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। उनके द्वारा रचित 'नृत्तमाष्टक' नामक रचना में उनके इस ज्ञान का आभास मिलता है। वैसे भी एक भावुक हृदय के उच्च कोंटि के कवि के नाते उनके शब्द-व्ययन की सामर्थ्य निर्विवाद है। प्रिथीराज उन सौभाग्यशाली कवियों में थे, जिन्हें डिगल काव्यों के पारम्परिक ज्ञान के साथ ही शास्त्रीय ज्ञान का साध भी मिला था। एक उच्चकुलीन राजपूत परिवार में जन्म लेने के कारण भी उन्हें न केवल सस्कृत, ब्रज, राजस्थानी आदि भाषाओं के ग्रन्थों के सम्पूर्ण अध्ययन का अवसर मुलभ हुआ, अपितु उनमें पाण्डित्य और नैपुण्य प्राप्त करने के गुरांग भी मिले। उनकी स्वाभाविक प्रतिभा को इन गुणों में सुश्रुति होने का गुञ्जम प्राप्त हुआ। इसलिए प्रिथीराज की रचनाओं में सस्कृतगमित शब्दावली के साथ ही, डिगल के ठेठ शब्दों और अन्य अनेक विद्याओं तथा कलाओं के पारिभाषिक शब्द भी यथास्थल प्रयुक्त हुए हैं। सस्कृत के तत्सम शब्दों का तद्भवकीकरण भी उनके मुशान हाथों में राजस्थानी की प्रकृति में सम्पूर्ण प्रकार स्थानान्तरित हो पाया है। यद्यपि लोक-बहावतों तथा मुहावरों का भी यत्र-तत्र प्रयोग किया गया है, पर वेनि की भाषा मुख्यतः पाण्डित्यपूर्ण ही बनी जायेगी। अपनी विषय-वस्तु को कवि ने जिस गरिमामय धरातल से उठाया है, उसी के अनुरूप उनका शब्द-व्ययन भी किया है। अपने आराध्य के गुणानुवाद के इस प्रसंग में एक भक्त कवि किमी भी प्रकार का भाषा शैथिल्य अथवा वैपरीत्य दिखाना भी नहीं सकता था।

राजस्थानी रचनाकारों ने 'वैणमगाई' को अपनी कृत्रियों में 'सो महत्त्व' दिया है और उसमें काव्य में जो निखार आ जाता है, उसके प्रति भी प्रिथीराज जागरूक रहे हैं। इस महत्त्वपूर्ण विषय के निर्वाह में बड़ी स्थूलन प्रतीत नहीं होता। इन शब्दालंकार की छटा अनेक स्थानों पर अधिक दर्शनीय बन पड़ी है, यथा—

'जिणि सेस सहम पण पणि पणि वि वि जीह ।

जीह जीह नवनवी जम ॥'

विशुद्ध सस्कृत में होते हुए भी एक छन्द में भाषा-भारतीय देखने योग्य है। साथ ही, प्रसन्नकता का औत्सुक्य एक सतत्य भी दर्शनीय है, यथा—

कम्मात्, कस्मिन्, बिल मित्र किमर्थं, वेन कार्यं, परिप्रासि धुत्र ।

बृहि जनेन येन भो ब्राह्मण, पुरतो मे प्रेषितम् पत्र ॥

स्थान, काल, पात्र और प्रसंग की अनुपपत्ता शब्द-न्यायन की एक बड़ी कसौटी होनी चाहिए। युद्ध-प्रसंग में वर्षाकाल के रूपक के शब्द-चयन की सार-गमिता और प्रभावोत्पादकता द्रष्टव्य है—

कळकळिमा कृत विरण कळि ऊकळि, वरजित विसिध विवरजित वाउ ।

घडि-घडि घवकि धार घाहजळ, मिहरि-सिहरि समखै सीळाउ ॥

डिगल रचनाओं में अरबी-फारसी शब्दों का बाहुल्य जितना उत्तर-मुगलकाल में प्राप्त है, उतना प्रारम्भिक काल में नहीं। यद्यपि विजय की सत्रहवीं सदी तक भी ऐसे बहुसंख्यक शब्द साहित्य में प्रवेश पा चुके थे, पर सोलहवीं सदी तक वे ग्रन्थों में वह अनुपात इतना अधिक नहीं था। इस कारण के अतिरिक्त प्रिधीराज का भारतीय वाङ्मय के प्रति ज्ञान भी विशुद्ध भारतीय गन्दावली के अधिक प्रयोग के लिए उत्तरदायी था। इसलिए बेलि म अरबी फारसी के शब्द अपेक्षाकृत अत्यल्प ही हैं। जो हैं, वे भी अधिकतर युद्ध के प्रसंग में सवधित हैं। विदेशी आक्रामकों से सर्वप्रथम लोहा लेनेवाले राजस्थान के क्षत्रिय समाज पर शत्रु के शस्त्रास्त्रों तथा युद्ध-कौशल की छाप पड़नी स्वाभाविक ही थी। ऐसे कुछ शब्द इस प्रकार हैं मिलह, बेकाणा, अलल, गरखाव, लगर, रम्ब, दूवे आदि। अरबी-फारसी शब्दों के एम ही सीमित प्रयोग की प्रवृत्ति सोलहवीं तथा प्रारम्भिक सत्रहवीं सदी के अन्य राजस्थानी ग्रन्थों में भी मिलती है। विशुद्ध मसकृत शब्दों (तत्सम) के बाहुल्य के छातक निम्न शब्द लिये जा सकते हैं—

आकर्षण, वशीकरण, उन्मादन, पगु, मूर्छित, त्रिभुवन, वलिबध, पिड, आवृत्ति, पत्र, वरजित, विवरजित आदि। वलि में लाक्षणिक और ध्यजक शब्दों का भी बाहुल्य है। लक्षणा एव शब्दगत तथा अर्थगत व्यञ्जना-शक्ति के कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं —

१ पूजा भिमि आविसि पुरखोतम, अम्बिकालय नयर आरात (६६)—
हरण के लिए उपयुक्त अवसर व स्थान व्यञ्जित किया गया है। (अर्थों व्यञ्जना)

२ घर गिरिपुर साम्हा घावन्ति (६८), रथ की तेज चाल लक्षित है।

३ सैमव तनि सुखपति (१५), शैशव के मुपुत्तावस्था में होने अर्थात् व्यतीत हो जान का अर्थ लक्षित है।

४ वेस मधि मुहिणा मु वरि (१५)। वय सन्धि के अनिर्वचनीय औत्सुक्य, रोमाञ्चक स्फुरण, मधुर पीडा, अस्पष्ट तद्रिल अवस्था आदि की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उमे स्वप्निल स्थिति से उपमित कर गूढतम अर्थों को व्यञ्जित किया गया है।

शब्दालंकारों में 'वैण सगार्द' के अतिरिक्त भी आनुप्रासिक छटा की भरमार है—

'बहु विलषो वीछडती बाळा बाळ सघाती बाळपण' (१७), यहाँ 'व' वर्ण की आवृत्ति में 'श्रुत्यनुप्रास' द्रष्टव्य है। इसी प्रकार—'लाजवती अगि एह लाज विधि, लाज करती आवँ लाज' (१८)। यहाँ 'लाज' शब्द की आवृत्ति से शब्द के साथ अर्थ-गाभीर्य भी उत्कृष्ट कोटि का बन पडा है। अर्थानकारों में कवि को उपमा तथा रूपक विशेष प्रिय है, जिनका प्रचुर प्रयोग हरेक वर्णन में किया गया है। उत्प्रेक्षा और वयोक्ति की भी बहुलता है। शास्त्रीय विधि से रचित इस काव्य में से अन्य अनव अर्थानकार सरलता में उद्धृत किये जा सकते हैं।

भाव-मृष्टि

उत्तरकालीन मसृष्ट काव्या के रुद्धिप्रस्त हो जान के कारण उनमें रुद्धियो, परम्पराओं और कविसमयों की पूर्ति से जो एक प्रकार की नीरसता आने लगी थी, उसमें एक सीमा तक प्रियीराज का काव्य भी अछूता नहीं रहा है। वेलि का प्रकृति-वर्णन, ऋतु विलास और युद्ध-वर्णन एक सीमा तक उन परम्पराओं से जकड़ा हुआ है। वहाँ भाव सत्तार गीण होकर रुद्ध परिगणन में फँस गया है। पात्रों का वैयक्तिक हर्ष-शोक इस प्रकार के वर्णनों में मुखर हो भी नहीं सकता। पर जहाँ-जहाँ वृष्ण और रक्मिणी के हृदयों को स्पर्श करनेवाले उद्गार हैं, वहाँ-वहाँ भाव-मृष्टि की मधुरिमा और गरिमा आर्कषित करती है। 'वेलि क्रीडा' के वर्णन में भी कवि का मन रमा है, जिससे प्रथम मिलन के लिए जाती हुई कुलवधू की विकलता, सकोच, आशंका, हर्ष आदि सश्लिष्ट भावों की अभिव्यक्ति तथा रत्युपरान्त की दैहिक और मानसिक स्थिति का बड़ा सजीव वर्णन बन पडा है। वृष्ण का संदेश लेकर आनेवाले ब्राह्मण को दूर से देखते समय की व्यग्रता तथा वृष्ण द्वारा रक्मिणी का पत्र न पढ़ पाने की रोमांचकता आदि प्रसंग भी भाव-मृजन के मक्षम दृष्टान्त हैं। मिलन-पूर्व की सन्ध्या का वर्णन करते हुए कवि ने बड़े सहज भाव से रक्मिणी के हृदय का सकोच और मिलन-समय की सुखद अनुभूति का आभास साध्यकालीन दृश्यावलि के चयन में व्यक्त कर दिया है—

सकुडित गमसमा सध्या समयै, रतिवदिति रखमणि रमणि ।

पथिक बधू द्विठि, पख पखियाँ, कमळ पत्र, सूरिज किरणि ॥

यहाँ रति के लिए उल्टुक रक्मिणी के हृदय का सकोच—सिमटती हुई सध्या, प्रतीक्षारत पथिक बधू की दृष्टि, धोतलो में लौटते पक्षियों के पख, बन्द होते कमल दल और अस्त होती हुई सूर्य-किरणों से उपमित किया गया है। इन सभी उपमानों में मिलनोत्सुका बधू के हृदय का भाव साम्य खूब फवता है। प्रतीक्षारत वियोगिनी, सुखद रात्रि-विश्राम की कल्पना लिये हुए पछी, अपने ही हृदय की गहराइयों में मुँदना हुआ कमल और मिलन-रात्रि के लिए मार्ग प्रशस्त करती सूर्य-किरणें एक अद्भुत और सश्लिष्ट सामजस्य की मृष्टि करते हैं। ऐसे ही वे स्थल हैं, जहाँ

प्रिथीराज एक महान कवि के रूप में गरिमामण्डित होकर प्रतिभासित होते हैं।

रस-निरूपण

काव्य का प्रत्येक वर्णन तदनुरूप रस-निष्पत्ति करने में सक्षम हो सभी उसकी सार्थकता है। कहना न होगा कि वेलि में ऐसे स्थल अधिक नहीं हैं। वेलि यथार्थत एक शृंगार-काव्य है। इसलिए प्रेम-प्रसंगों में ही शृंगार रस के विभिन्न भावानु-भावा के माध्यम से रस-मृष्टि सफल हुई है। शृंगार के अतिरिक्त प्रसंग बहुत कम है और जो है भी, वे परम्परागत वर्णनों से लदे हुए हैं। मुख्य रूप से ऐसे इतर प्रसंग दो ही हैं, जिनका पर्याप्त विशद वर्णन किया गया है। एक तो है युद्ध-वर्णन और दूसरा प्रकृति-वर्णन। प्रकृति-वर्णन भी शृंगाराश्रित होने से उसमें शृंगार रस की मृष्टि ही अभीष्ट है। रति क्रीडा, नख-शिख तथा ऐसे ही अवान्तर प्रसंग भी शृंगार सम्बन्धी ही हैं। यद्यपि प्रिथीराज ने अपने प्रारम्भिक कथन में पुरुष की तुलना में नारी के त्याग की सराहना करते हुए उसकी महानता का घबान तो किया है, पर रविमणी के रूप में नारी का वर्णन केवल उसके दैहिक आकर्षण का ही है। उसके शील, समर्पण आदि गुणों की यत्किञ्चित् झलक ही दिखाई गई है। रविमणी को लक्ष्मी रूप में मानते हुए भी कृष्ण के प्रति उसका समर्पण और अनन्य प्रेम-भक्ति की भावना ही प्रतिपाद्य विषय बन पाये हैं। इसलिए शृंगार के अतिरिक्त अन्य रसों का निरूपण वेलि में नहीं खोजा जाना चाहिए। कवि के लिए अन्य रस अभिप्रेत भी नहीं है।

युद्ध-वर्णन करते हुए प्रिथीराज अपने उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षादि अल-कारों का मोह नहीं त्याग पाए हैं। वर्षा के साग रूपक द्वारा युद्ध का औपचारिक वर्णन मात्रा सम्भव हुआ है—

कापिषा उर कापरा असुभकारिषी, गाजते नीसाणे गडई ।

ऊजळिया धारा ऊवडियो, परनाळे जळ रहिर पडै ॥

(बादल की गरज सुनकर जैसे कायर-हृदय लोग डरते हैं, उसी प्रकार युद्ध के नगाडों की गम्भीर ध्वनि से भी वे डर रहे हैं। जैसे वर्षा में उज्ज्वल जल-धाराओं से वरसता हुआ जल प्रणाल-मार्ग से नीचे पड़ता है, वैसे ही उज्ज्वल गड्ग-धाराओं से रुधिर गिर रहा है।)

वर्षा के इस रूपक को कवि ने कृषि-कर्म से सयुक्त कर खेत जोतने, बोने, फसल उगने, काटने और मग्न करने तक की क्रियाओं को रूपकबद्ध कर दिया है। इस प्रकार परम्परागत होने हुए भी युद्ध का वर्णन वर्षा और कृषि के साथ तद्-रूप बना दिया गया है। युद्ध और वर्षा एवं कृषि, दोनों ही पक्ष राजस्थान के अपने एक प्रिय विषय रहे हैं। कहना न होगा कि युद्धों के इस प्रकार के रूपकबद्ध वर्णन डिगल कवियों को अत्यन्त प्रिय रहे हैं। इसी वर्णन में आगे जाकर दो-

तीन छन्दो में लोहार का रूपक भी दिया गया है। पर ऐसे रूपको से हट कर जहाँ भी कवि ने स्वाभाविक उक्ति कही है, वहाँ वह सराहनीय बन पड़ी है। रुक्मिणी का यह कथन उदाहरण है—“अबला लेइ घणी भुई आयी, आयी हूँ पग माडि अहीर।” (१३०)—(अबला को लेकर तू बहुत दूर भाग आया है, अब मैं आ गया हूँ, हे अहीर, सामने आ।)

प्रकृति-वर्णन प्रायः रूढिग्रस्त ही है। प्रभात में शशि का स्तेज होना, शख-भेर आदि का शब्दित होना, रात्रि में मिलने वालों का विछोह होना और दिन में मिलनेवालों का मिलन होना—जैसे सपाट वर्णन मात्र हैं। इसी प्रकार पङ्क्तु के प्रसंग में भी पारपरिवृता ही का वर्णन है। वसत ऋतु का एक पृथक् वर्णन संगीत की महकिल के रूपक का है और ऋतुराज तथा शासक का साग रूपक भी उसके साथ ही है। दक्षिण पवन का उन्मत्त पुरुष का रूपक, कवि की कल्पना-शक्ति और सूक्ष्म अध्ययन का अच्छा परिचायक है। यदि रूपको का ऐसा बेहद मोहन होता तो प्रियीराज का काव्य अधिक भाव-प्रवण हो सकता था। किन्तु इन अलंकृत वर्णनों में भी उनके कवि हृदय में उपयुक्त अवसर हाथ से जाने नहीं दिए हैं। शरद के वर्णन में, धरो में कार्तिक मास में जलाए गए दीपको की बाहर झलकती आभा की उपमा मन में लजाती हुईं सुहागिन स्त्रियों के मुखों से देकर, बड़ी भाव-प्रवणता दिखाई है—

दीघा मणि मँदिरे कार्तिग रे दीपक, सुनी समाणियाँ भाँहि मुख ।

भीतर थका बाहर इप भासै, मनि साजनी सुहाग मुख ॥

इसी प्रकार, हेमन्त में शीतातिशय के कारण नर और नारी के आलिंगनबद्ध होने का वर्णन भी है—

उलझाया तन-मन आप-आप में, विहल भीत रुक्मिणी वरि ।

वाणि अरथ जिम सकति सकतिवत, पुहप अध गुण गुणी परि ॥

(रुक्मिणी और वृष्ण शीत को दूर करने के लिए अपने तन और मन उलझा कर इस प्रकार एकाकार हो गये मानो वाणी और अर्थ, शक्ति और शक्तिवत, पुष्प और गध तथा गुण और गुणी एकीकृत भाव में स्थित हा ।)

मुरतात की छवि के ये दो छन्द प्रियीराज जैसे रसिक की कलम से ही सम्भव थे—

श्रीवदन पीतता चित व्याकुलता, हिये ध्रगधमी खेद हुइ ।

धरि चख लाज पगे नेउर धुनि, करे निवारण कठ कुह ॥

वदन में पीलापन, चित्त में व्याकुलता, रतिश्रमजन्य हृदय की धडकन व स्वेद, नेत्रों में लज्जा, नूपुर ध्वनि और बठों के मधुर शब्दों का निवारण—रति बलाता रमणी का बड़ा स्वाभाविक चित्रण है।

तिणि ताळि सखी गळि स्यामा ते ही, मिळी भ्रमर भारा जु महि ।

वळि ऊभि थई घणा घानि वळ, लता बेळि अलव लहि ॥

(भ्रमरो के भार म भूमि पर पडी बेल को जिम प्रकार बदली-भ्रम्र के सहारे टेढ़ी मेढ़ी करके ऊपर चढ़ाया जाता है उसी प्रकार वृष्ण रूपी भ्रमर के रति क्रीडा रूपी भार से शय्या रूपी भूमि पर शिथिल पडी रक्मिणी रूपी बेल को सखी-रूपी बदली भ्रम्र व सहारे बल खाती हुई देहवष्टि से खडा किया गया ।)

रम वर्णन में भ्रमर, बल्नी, शय्या-भूमि आदि के उपमानों के साथ रतिकलाता रक्मिणी के शिथिल अंग का लचकना, अर्थ की गरिमा को प्रकट करता है ।

नख शिख वर्णनों में भी इस प्रकार की कमनोयता के कई स्थल हैं । गदनो के भीतरी भाग में जलती हुई दीपमाला का बाहर प्रस्फुटित हाता प्रकाश कवि को बड़ा प्रिय है । रक्मिणी के नील कौशेय वसन में स झाँकत हुए रत्नजटित आभूषणा की द्युति को कामदेव की दीपमाला के प्रकाश में उपमित किया गया है—

अतर नीळर अवल आभरण, अगि-अगि नग-नग उदित ।

जाणे सदनि सदनि मजोई, मदन दीपमाळा मुदिन ॥

यहाँ यह ध्यान देन योग्य है कि कितना भी भाव प्रवण कवि क्या न हो, उम अपनी परम्परा और समसामयिकता में भी जुड़ा रहना पड़ता है । इसलिये बलि के सभी वर्णनों में रम निष्पत्ति की खोज करना समय इन तथ्यों को भी ध्यान में रखना होगा ।

काव्य-रुद्धियाँ

किसी भी कवि के लिए, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्या न हो, अपनी परम्पराओं से नितान्त पायँवण रखना सभव नहीं, पर जब वह परंपरागत कवि-समयों में अपने आपको जकड़ नेता है तो उमकी रचना प्राणहीन हो जाती है । अधिनाश रीतिकानोन कवियों को इन्ही काव्य रुद्धियों ने उच्च कोटि के कवित्व से वंचित रखा था । इस दृष्टिकोण में बेल में काव्य रुद्धियों को खोजना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने से प्रिथीराज की मौलिकता को अधिक स्पष्ट किया जा सकेगा । यद्यपि काव्य रुद्धियों की यह खोज इतनी सरल नहीं है, पर मोटे तौर पर कुछ मूढ़ प्रयोगों का उल्लेख किया जा सकता है मानसरोवर में हंस-क्रीडा, बत्तीन लक्षण युक्त स्त्री, तारो में चन्द्रमा की तरह सखियों में राजकुमारी, नयन-रमल, कोकिल-कठ, भ्रमर रूपी भौंहे दीपनामिका, मुख चन्द्र, कुच-कुमस्यल, करभ जघ, वर प्राप्ति के लिए गौरी-पूजा, प्रोळि पर तोरण, नगाडा की घनगर्जना, काजल ममि में नख द्वारा पत्र-प्रेषण, जालियाँ में से पथिका को देखना, सरोवरा पर पतिहारिणों का समूह, घर घर में यज्ञ, प्रत्येक मार्ग में आभ्र-

वृक्ष, और प्रत्येक आम्र में कोकिल कूजन, स्वप्न या जागृति के भ्रम का आभास, अवतारों द्वारा उद्धार के वर्णन, पूजा के लिए देवी के मंदिर में जाना, चलदल की तरह चित्त का कांपना, नग्न-शिख शृंगार (इनमें अनेक रुढ़िया का समावेश है), आभूषणा से युक्त सुन्दरी की बधचयुक्त योद्धा से उपमा, पहाड़ा की तरह बड़े बाले हाथी, हाथियों की मदगलित चाल, सौन्दर्य को देखकर लोगों का मूर्छित होना, आदि ।

ऐसी शनाधिक काव्य-रुढ़ियाँ बलि में हैं । पर कवि का कौशल इसी में है कि उसने रुढ़ियों को किस नवीनता के साथ प्रयुक्त किया है ।

कवि की बहुज्ञता

त्रिधाराज ने स्वयं उचित गर्व के साथ कहा है कि उसके काव्य का अर्थ करने के लिए संस्कृत और प्राकृत भाषाओं, ज्योतिष, वैद्यक, याग, पुराण, संगीत, तर्क-शास्त्र आदि विद्याओं के साथ-साथ चारण, भाट आदि कवियों के परम्परागत काव्य-कौशल की जानकारी भी अपेक्षित है—

ज्योतिषी, वैद, पौराणिक, जोगी, संगीती, ताराकिक सहि ।

चारण, भाट, सुकवि भाखाचन, करि एकठा तो अरथ कहि ॥

इस उक्ति के लिए प्रमाण रूप में बलि के अनेक छन्द उद्धृत किए जा सकते हैं, जिनमें कवि ने अपने तत्तद्बिषयक ज्ञान का परिचय दिया है । भागवत आदि पुराणों के अध्ययन से बलि की कथा सी गई है और अवतारों आदि के वर्णन भी पौराणिक ज्ञान के साक्षी हैं ।

भारतीय वाङ्मय के सम्यक् अध्ययन के बिना ऐसा उच्चस्तरीय शास्त्र-सम्मत वर्णन असम्भव है । इसलिए संस्कृत आदि के काव्यों का अध्ययन कवि ने अवश्य किया होगा, यह मानना पड़ता है । लोकाचार और सभ्रान्त परिवारों के शिष्टाचार की छाप भी स्थान-स्थान पर उपलब्ध है । स्वयं एक उच्चकुलीन क्षत्रिय होने के कारण अनेक युद्धों में कवि ने भाग लिया था, इसलिए युद्ध का उसका वर्णन भी तथ्यपूर्ण और स्वाभाविक है । वैवाहिक संस्कार-वर्णन में भी लोकाचार का ज्ञान प्रदर्शित है । ऋतुराज की महफिल में संगीत का, बसंत के राजा रूप में राजकीय शासन का, प्रवृत्ति एवं ऋतु-वर्णन में वनस्पति एवं प्रवृत्ति-विज्ञान का तथा माहात्म्य-वर्णन में आयुर्वेद, तंत्र-मंत्र, ज्योतिष, योग, भक्ति आदि के ज्ञान का परिचय मिलता है । त्रिधाराज की बहुज्ञता और नाना भाँति की विद्वत्ता के बहुसहयक स्थल सरलता से छोड़े जा सकते हैं । वास्तव में इसके सांस्कृतिक पक्ष का सबल बरनवाले ये वर्णन बलि के महत्त्व को द्विगुणित कर देते हैं ।

वेलि की विशेषता

वेलि की विशेषता न तो उसने कथाना में है और न रचित वर्णनों में। भक्ति की महिमा भी कथा-भाग में बाहर के छन्दों में ही वर्णनी गई है। मध्यकालीन कवियों के प्रिय 'वीर रम' का भी इसमें अभाव ही है। पर एक शृंगार-वाच्य के रूप में, और वह भी उच्च स्तरीय शिष्ट-शृंगार, जो देव-प्रमद में अधिक पवित्र और शोभा-गरिमा से युक्त हो गया है, वेलि अपने युग की अद्वितीय रचना बही जानी चाहिए। एक छोटा-सा शिष्ट-वाच्य होने पर भी इसमें मध्यकालीन समाज, संस्कृति, सोचाचार और शिष्टाचार की बहुमूल्य सामग्री है। इसके गरम प्रसंगों में एक भावुक और कानना के धनी बहुल रचना-कार का कीशल झलकता है। रक्तियों को भी नए आवरण और साज-सज्जा में प्रस्तुत करते हुए कवि ने बहुमदय मौलिक उद्भावनाएँ की हैं। धर्मगाम्भीर्य को दरसाने वाली आर्या व्यंजना से ओज-प्रोत उक्तियों ने वेलि को अपने समय की उत्कृष्टतम रचना बना दिया है। वेलि की भाषा में द्विगन के ओज और माधुर्य के साय-साय संस्कृत के मलगम और तद्भव तथा देगज शब्दों की स्वाभाविकता दर्शनीय है। ऐसी भाषा प्रियीराज के अतिरिक्त कोई अन्य राजस्थानी कवि नहीं प्रस्तुत कर सका। दृढ़ी विशेषताओं के कारण युग के सभी गृजनधर्म कवियों तथा शीर्षस्थ आलोचकों ने वेलि की प्रशंसा की है।

वेलि की टीकाएँ और प्रशस्तियाँ

समूचे राजस्थानी वाङ्मय मे सभवत प्रिथीराज की वेलि ही एकमात्र ऐसी रचना है, जिसकी इतनी अधिक टीकाएँ हुई हैं और जिसे साहित्यकारों तथा अन्यान्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा इतनी प्रशस्तियों से विभूषित किया गया है। यहाँ हम उन सबको प्रासंगिक चर्चा करना चाहेंगे।

टीकाएँ (ढूँडाडी टीका)

कहा जाता है कि ढूँडाडी टीका के नाम से जो रचना ज्ञात है, वह वारठ लाखा की लिखी हुई है और वही 'वेलि' की सर्वप्रथम टीका भी है। विद्वाना ते इसका रचनाकाल सवत् १६७३ माना है और इसकी भाषा को पूर्वी राजस्थानी (ढूँडाडी) का रूप बताया है। लाखा अकबर के सन्निकट रहे माने जाते हैं और प्रामाणिक इतिहासों मे भी इनके सम्बन्ध मे प्रसंग उपलब्ध हैं। इस दृष्टि से लाखा प्रिथीराज से आयु मे कुछ बड़े ही होने चाहिए। प्रिथीराज का देहान्त सवत् १६५७ मे माना जाता है, जब वे ५०-५१ वर्ष के थे। इस प्रकार, यह टीका प्रिथीराज की मृत्यु के १६ वर्ष पश्चात् लिखी जानी चाहिए। यदि उस समय प्रिथीराज जीवित रहते तो उनकी आयु ६६ वर्ष की होती। लाखा की आयु भी इससे अधिक ही रही होगी। उतनी बड़ी हुई आयु मे टीका लिखन की बात कम समझा जाती है, यद्यपि अमम्भव तो नहीं कही जा सकती। वेलि की रचना भी सवत् १६३७ से १६४४ के बीच मे मानी जाती है, अतः लगभग १५-२० वर्ष बाद उसकी टीका होना भी विचारणीय है। यह भी सम्भव है कि यह टीका का रचनाकाल न हाकर उसका निषिक्तान ही रहा हो। जहाँ तक टीका के वर्तिका का प्रश्न है, यह टीका के मंगलाचरण मे दिए गए निम्नलिखित ससृष्ट श्लोक मे निश्चित ही समझा जा सकता है—

प्यात्सु श्री गुग्गाद पदपुगन, श्री मन्मुरारै पदा ।
 यल्या प्रारम्भ्यन जन प्रियवरी टीका लाखास्य कवि ॥
 नत्वा कपोन्द्रान् सर्वज्ञान्, प्रायना सिद्धिदायकान् ।
 लाखास्येनापि मुधिया वेलि टीका प्रतम्बते ॥

लाखा की यह टीका गद्य है, जिसमें पूर्वी राजस्थानी की 'वा' विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जहाँ तक सहायक त्रिया 'छै' का प्रश्न है और जो 'ढूँडाडी' की अपनी विशेषता बन कर बची रह गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि 'छै' का प्रयोग समान रूप में समूचे प्राचीन गद्य में होता आया है। ब्रजभाषा में 'टीका गद्य' का भी प्रभाव इस पर है, यथा 'ताको' जो 'तीको' या 'तीरो' 'तिणरो' के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। डा० तेस्सितोरी ने एक और टीका का उल्लेख किया है, जो पश्चिमी मारवाड़ी में लिखी गई थी और जिसकी वे लाखा द्वारा निमित्त होने की सम्भावना प्रकट करते हैं। उनका यह भी मानना है कि ये राजस्थानी टीकाएँ त्रिधीराज के समकालीन रही हों सकती हैं।

सुबोध मजरी टीका

यह मस्कृत टीका जैनाचार्य पद्मसुन्दर के शिष्य वाचक मारग ने वि० सवत् १६७८ में पालनपुर (गुजरात) में लिखी थी। टीकाकार मारग ने यह दावा किया है कि वारठ लाखा की टीका 'वालावबोध' मात्र है। उममें अर्थोक्ति-पटुत्व का अभाव है। इसीलिए यह मस्कृत टीका की जा रही है। मारग के वे मस्कृत श्लोक निम्न प्रकार हैं—

लाक्षाभिधेन भाषाया चतुर्ण विपश्चिता ।
चारणेन कृतो वालावबोधोऽयं सुलब्धये ॥
पर न तादृगर्थोक्ति-पटुत्व वितनोत्ययम् ।
तेन मस्कृत-वाग्-युक्ता टीकाभेना बरोम्यहम् ॥

वनमाली वालवबोध

यह टीका खरतरगच्छीय समयसुन्दर के शिष्य हर्षनन्द के शिष्य श्री जयकीर्ति द्वारा राजस्थानी गद्य में लिखी गई थी। इसका बाल सूचक छन्द इस प्रकार है—

सह सोलह छासीयइ वरस मगसिर वर मासइ ।
बीकानयरि महाराय राजि सुरिर्जसिह हरमइ ॥

सवत् १६८६ में बीकानेर में ही इसकी रचना की गई। जयकीर्ति ने अपने पूर्ववर्ती टीकाकारों—लाखा वारठ तथा मारग—का उल्लेख भी किया है। लाखा की टीका को 'वारतिक' कहा है और उसे अर्थ को स्पष्ट करने में अक्षम बताया है। मारग की टीका को उसने 'विषम' अर्थात् क्लिष्ट बताया है। ऐसा कह कर उसने अपने द्वारा टीका करने के प्रयास का औचित्य सिद्ध किया है। जयकीर्ति का वह नयन इस प्रकार है—

सरसति माता समरिन्द, प्रणमी सद्गुरु पाय ।
 वनमाली बल्ली तणी, वात कहूँ विगताय ॥
 चावउ जगिभापा चतुर, चारण साखउ धग ।
 कीघउ पहिली वारतिक, अरथि न उपजइ रग ॥
 ग्वालेरी भापा गुपिल, मद अरय भित भाव ।
 वातवध किय भापविउ, समज्ञण तिण समभाव ॥
 चतुर विचक्षण चतुर मति, रवि तकि पडित राय ।
 सकल विमल भापा सुधी, कवि सारग कहाय ॥
 जिणकरि भापा जोर करि, सस्कृत भापि मुजाण ।
 अरय कह्यउ लागइ विपम, वदइ न मद वपाण ॥
 गीरवाण भापा भागवत, वल्लीजनक सुबीज ।
 वारिज हूँ कारण कहूँ, उपजइ जउ इम बीज ॥

इससे यह भी स्पष्ट होता है कि किसी गोपाल नामक टीकाकार ने ग्वालेरी भापा में भी कोई टीका की थी, जो अर्थ और भाव को स्पष्ट नहीं कर पायी ।

नारायणबल्ली वालावदोध

खरतरगच्छीय बल्याणलाभ के शिष्य कुशलधीरगणि ने यह टीका सवत् १६६६ में अपने शिष्य भार्वासिंह के लिए लिखी थी । इस उल्लेख के छन्द निम्न प्रकार हैं—

भोलहमो छिन्नवइ, मास आसू शुभ मासइ ।
 विजयदसमी गुरुवार, एह विवरण उल्हासइ ॥
 कहइ कुशलधीर पयुदास कृत, वनमाली बल्लीतणउ ।
 वालावदोध जगि वाचता, घणीभूमि प्रसरउ घणउ ॥
 वनक विमल शुभ जम्म, सह सयणा सलहिज्जइ ।
 शिष्य मुख्य सुविचार, भार्वासिंह मुज्ज भणिज्जइ ॥
 आप्रह कीघउ अधिक्, बेलि चउ विवरण विज्जइ ।
 श्रीवृष्ण बेलि विवरण सकळ, कुशलधीर वाचक कहइ ॥
 जे भणइ गुणइ मनमुधि गुणइ, लीला लखमी ते सहइ ।

श्रीसार की सस्कृत टीका

खरतरगच्छीय रत्नहर्ष के शिष्य श्रीमार ने द्रविड वृष्णानन्द के लिए लाहौर में सवत् १७०३ में यह सस्कृत टीका लिखी । उस समय शाहजहाँ का शासन काल था । टीकाकार ने दुरसा आढा कृत माने जाने वाले प्रशस्ति-छन्द का भी उल्लेख किया है । सम्बन्धित अक्षर इस प्रकार है—

अथोपोदेवदाविज्ञा कृष्णानन्दो द्विजाग्रणी ।
 एव वल्या समुत्पत्ति श्रीसारमुखादय ॥ × × ×
 श्रुत्वा वल्नीतिनामान ग्रथ सर्वरगप्नुतम् ।
 टीका मुटीका तस्याय कृष्णानन्दोह्यचीवरत् ॥ × × ×
 प्रताप तपनाश्यात् दिग्मडल महोदय ।
 श्री साहिजहा साहि, राज्य जयतु गर्वदा ॥ × × ×
 चन्द्रगच्छ धीरवृध क्षेमशाया विलासिन ।
 वाचक श्री रत्नहर्ष पनि हम जयतु ने ॥

लक्ष्मीवल्लभ वा वालावबोध

अठारहवीं शताब्दी में श्री लक्ष्मीवल्लभ नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान ने यह वालावबोध बनाया। यह क्षेम शाखा के वाचनाचार्य लक्ष्मी कीर्तिगणि के शिष्य थे।

गोपाल लाहोरी का ब्रजभाषानुवाद

किमी 'मिरजाखान' की आज्ञा से गोपाल ने 'रसविलास' नामक यह अनुवाद ब्रजभाषा में प्रस्तुत किया। इसका उल्लेख सवत् १६८६ में जयकीर्ति ने किया है, अतः यह उससे पूर्व की रचना होनी चाहिए। अनुवादक ने मरभाषा को 'निर्जल' कहकर उसकी निन्दा करते हुए भी मरभाषा में लिखी इस 'बलि' का अनुवाद किया है। यह अनुवाद सामान्य बोटि का समझा गया है। टीकाकार का कथन निम्न प्रकार है—

आम्हा मिरजाखान की लई करी गोपाल ।
 'बलि' कहे का गुन यहै कृष्ण करी प्रतिपाल ॥
 मरभाषा निर्जल तजी, करि ब्रजभाषा चोज ।
 अथ गोपाल यातें लहै, सरस अनुपम मोज ॥
 कवि गोपाल यह ग्रथ रचि लायो मिरजा पास ।
 'रसविलास' दे नाउ उनि, कवि की पूरी आम ॥

इनके अतिरिक्त भी बलि की अनेक टीकाएँ लिखी गई थी, जिनकी छानबीन की जानी है। हस्तलिखित ग्रन्थागारों में बलि की सैकड़ों प्रतियाँ मूल पाठ, सटीक, सञ्चित्र आदि रूपा में प्राप्त हैं। सबसे अधिक भी अन्य राजस्थानी ग्रंथ का इतना व्यापक प्रचार कभी नहीं हुआ। जात व अज्ञातकर्तृक टीकाओं में कुछ विशिष्ट नाम ध्यान देने योग्य हैं। इनका उल्लेख ग्रन्थागारों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया गया है।

(१) सवत् १७५० में भुजनगर में कवक द्वारा लिखित संस्कृत टीका। यह वाचक सारंग कृत सुबोधमञ्जरी टीका पर आधारित बताई जाती है।

(२) शिवनिघान कृत बालाबबोध, जो सवत् १७३८ में लिपिवद्ध किया गया। इसे 'टब्बा' भी कहा गया है।

(३) वाचक सदारग कृत टीका (अनूप सस्कृत लाइब्रेरी ग्रन्थाक ६/१३) लिपिकाल सवत् १६८३। यह टीका सम्भवत वाचक सारग की ही है, जिस मूल में सदारग लिख दिया गया है।

(४) गुजराती टीका (अनूप सस्कृत लाइब्रेरी ग्रन्थाक ८/७) लिपि सवत् १६९७।

(५) पुरोहित लक्ष्मण कृत टीका (अनूप सस्कृत लाइब्रेरी ग्रन्थाक २०/२०) इसे बरसलपुर में लिखा गया था।

(६) दानचन्द्रकृत टबार्थ टीका (अभय जैन ग्रन्थालय, सत्या ३३/४८५) यह सवत् १७२७ में नागौर में लिपिवद्ध हुई थी।

(७) मेवाडी टीका—इसे सरस्वती भंडार, उदयपुर में महाराणा जगतसिंह के राज्यकाल में कवि नदराम ने लिखवाई थी।

आधुनिक काल में भी डॉ० एल० पी० तेस्सितोरी ने तथा उनके बाद अनेक सपादकों ने वेलि के अर्थ प्रस्तुत किये हैं। इनमें सर्वश्री जगमालसिंह, सूर्यकरण पारोक तथा रामसिंह, नरोत्तमदास स्वामी, आनन्द प्रकाश दीक्षित, कृष्णशंकर शुक्ल एवं नटवरलाल इच्छाराम देसाई (गुजराती) के नाम उल्लेखनीय हैं।

प्रशस्तियाँ

प्राचीन राजस्थानी साहित्य में आधुनिक आलोचना की भाँति कोई पृथक् विधा विकसित नहीं हुई थी। यह काम टीकाकारों के ही जिम्मे छोड़ दिया गया था, जो सम्पूर्ण पाठ की व्याख्या करते समय यदा-कदा उसके गुण-दोषों की चर्चा कर देते थे। निजी रूप में कवि-पंडित ऐसी चर्चा अवश्य करते होंगे, पर उन्हें कभी लिपिवद्ध नहीं किया गया। हाँ, प्रशस्तियों के रूप में कुछ विचार पारम्परिक रूप में अवश्य प्रवृत्त किए गए हैं, जिन्हें आलोचना के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता। प्रसिद्ध कवियों की विशेषताओं की प्रशंसा सस्कृत युग से ही होती आई है। जिस प्रकार कालिदास, वाल्मीकि, भवभूति, माघ, भारवि आदि कवियों की विशिष्टताएँ सस्कृत कवियों ने बखानी हैं, उसी तरह राजस्थानी कवियाँ न भी प्रशस्तियाँ की हैं। इस प्रकार की कुछ उक्तियाँ निम्न प्रकार मिलती हैं—

“कविते अनू दूहै करमाणद, पात ईसर विद्या चो पूर।

छदे मेहो, झुलणे मालो, मूर पदे गीते हरिमूर॥”

“गीत गीत हुकमीचद बहग्यो, हमै गीतडी गावो।”

“शकरियँ गामोर रा गोळी हदा गीत।”

“सागरसिद्ध कवेसर हुवमो, नृपति महेम हरो बुधवान ।
 च्यार पदारथ आछा चारण, उरा लिया पाछा भगवान ॥”

ऐसी ही अन्य अनेक उक्तियाँ म्फुट रूप में प्राप्त हैं ।

पर प्रिथीराज के काव्य को जिन प्रशस्तियाँ से विभूषित किया गया, वैसा किसी अन्य कवि या उमकी रचनाओं के साथ नहीं घटित हुआ। यहाँ उन प्रशस्तियाँ की बानगियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं ।

गाडण रामसिंह

रुक्मणि गुण रचण सिंगार महारस, वेद बीज तसि वाण बखाण ।
 पाचमो वेद भाखिया पीथा, पढियो उगणीसमा पुराण ॥१॥
 केवळ भगत अथाह कलावत, तै ज किसन चो गुण तवियो ।
 चिहु पाचमा निगम चाळवियो, नवदसमो ग्रथ नीगमियो ॥२॥
 म्है कहियो हरिभगत प्रथीमल, श्रवणे वयण कहण ततसार ।
 रामो कहै पीथा महाराजा, आखर व्यास तणो अवतार ॥३॥

इस गीत को अनूप सम्कृत लाट्रेरी के एक गुटके में गाडण रामसिंह का कहा बताया गया है। गीत की अन्तिम पंक्ति में ‘रामो’ का उल्लेख भी है। पर कुछ विद्वान इस दुरसा आढा कृत ही मानते हैं। दुरसा कृत गीत में प्रथम पंक्ति तथा अन्तिम दो पंक्तियाँ कुछ भिन्न हैं, जा इस प्रकार हैं—

रुक्मणि गुण लखणरूप गुण रचवण, बेलि तास कुण करै बखाण ।
 अगम अगोचर अति अचड

व्यास तणा भाखिया समोवड, ब्रह्म तणा भाखिमा बड ॥
 इस प्रकार यह विवाद अभी अनिर्णीत ही समझा गया है ।

मोहनराम

रुक्मणी तणी बलि पृथीमल रचो, उदधिवास कीधो उदरि ।
 बुधि गजमुख बोलिवै विदुषा, पुणिया वाइव व्यास परि ॥१॥
 श्रवणे ब्रह्म सबद तको साचरियो, नयण अरक इद उभै निवाम ।
 हरि कर मौलि, ध्यान हरि समहरि, अवळि दीपवै तणी उजाम
 विसजाणण ब्रह्म उक्ति ताइ बधी, बाहु हणूं भणिया तीवीर ।
 रुति खट अगि उरमाळ) सुरत्ती, धरणी अक्खर मेर मधीर ॥३॥
 पठिवै गग प्रवाह प्रवाणी, सुणता अम्रित पान समय ।
 माड प्रभू री मथ ग्रथ भाखण, परगट कीधी लता प्रथ ॥४॥

वारठ लाया

वपि बाधै नितू विराजै अबिरल, भले बिन्हु विध उर नवली भाँति ।
 प्रभु सू जेतो हेत प्रथीमल, पै सरमो तेतो पुरसाति ॥१॥
 राजै राव राठोड प्रधीरज, रुडै अगि रुडो वे रीत ।
 प्रीत जिसी सगस जगतपति, पैसो जिसी खत्रीपण प्रीत ॥२॥
 अधिको नित कलियाण अगोभव, उभै विधि अधिकार अछेह ।
 व्है जिम तूझ सनेस मरिसहर, मुसतिय तो मरिस सनेह ॥३॥
 विध बिहु रिध की जैत बसोधर, धारण हेक्ण व्रवण धन ।
 मति तू अवरै, सुरे न मानै, मछर न अवरै नरेमन ॥४॥

वारठ लाखा कृत ढूँडाडी टीका से

कितरा आगै बड कवी, पुणिया प्रभु जस पेस ।
 चोज ओपमा चातुरी, ककत्या प्रथ आदेस ॥१॥
 नारायण तणो काव्य बड नीको, बाखाणण चौ करि विस्तार ।
 चोज कमध कवि चढी ओपमा, नमो पीथ नित उवति अपार ॥२॥

भोजक जादव

वेद बीज जळ बपण, मुक्वि झड मडो सधर ।
 पत्र दुहा गुण पुळप, वास भोगी लिखमीवर ।
 पसरी दीप प्रदीप, अधिक गहरइ आडवर ।
 जे जपइ मन मुद्धि, अनफळ पामै अन्तर ।
 विस्तार कीध जुग-जुग विमळ, घणी तिसन कहिणार धन ।
 अमृत बेलि पीथल अचळ, तै रोपी विख्याणतन ॥ / '

नाभादास (भक्तमाल से)

सवैया गीत सलोर, बेलि दोहा गुण नवरम ।
 पिगल काव्य प्रमाण, विविध विधि गायो हरिजस ॥
 परिदुष्य विदुष्य सलाध्य, वचन रचना जु उचारै ।
 अर्थ विचित्र निमोल, सब सागर उदारै ॥
 स्वमिणी लता वरणन अनुप, वागीस-वदन कल्याणसुव ।
 नरदेव उभै भाषा निपुण, पुष्यौराज कविराज हुव ॥

राघवदास (भक्तमाल से)

अपनी इष्ट वधाणि, मनोमवचन रिहायी ॥
 वरणि वनि विगतार, गिरा रुचि गोविन्द गायी ।
 सहम भवइया गीत, कवित छद गूढा गाहा ।
 वरन्यो र्पनिगार, भक्ति करि लीहो साहा ।
 जनरापो स्याम प्रताप तै, यम आगम जान्यो भूत भवि ।
 इह बडी रहणि राठीर बी, पृथी परि पृथीराज कवि ॥

श्रीसार वृत सस्वृत टीका से

पृथ्वीराज प्रसिद्धा जगति मुण्डिधा राजराजा कवीना ।
 समावल्नीति नाम्नी हरिचरितयुक्ता राजगीता चकार ॥
 पृथ्वीराजावतारेण भक्तानुग्रह धाम्यया ।
 स्वय नारायण स्वम्य जगादेचरित हित ॥
 दाता भोक्ता हरेर्भक्ति कर्ता शास्त्रस्य शास्त्रवित् ।
 पृथ्वीराज समोराजा न भूतो न भविष्यति ॥
 श्रुत्वा वल्नीतिनामान सवरगाद्भूत ।
 टीका सुटीका तस्याथ वृष्णनदाह्यचीवर्त् ॥

स्फुटकाव्य

वेद च्यार नव व्याकरण गुण चौरासी गूठ ।
 तै मूत प्रथ वल्याणतन, अब गर्द मजनस भूठ ॥
 षठ सरस्वती नूर मुज, पिड पीरप उर राम ।
 तै भगि प्रथ वल्याणतन, चहु बिलवण ठाम ॥
 अस लीला पिव पीयनो चपावती ज नार ।
 अै तोनू ही एषठा, सिरज्या सिरजणहार ॥

प्रिथीराज का कृतित्व

किसी भी कलाकार के कृतित्व का मूल्यांकन उसके कलापक्ष और भावपक्ष के समन्वित स्वरूप पर ही अवलम्बित है। जो बात तक्षण और चित्रण के लिए है, वही साहित्य के लिए भी लागू होनी है। काव्य-साहित्य में भी शब्द-संयोजन, छन्द-रचना और अलंकारों का कलापक्ष, भावपक्ष को उजागर करने में सहायक होता है। यदि भावपक्ष निरालंकार स्तर का हो तो भी कलापक्ष की सुदृढता उसे कुछ मीमांसक टिकाये रखने में समर्थ होती है। इस दृष्टि से कलापक्ष की सबलता अपेक्षित है। इसके विपरीत यदि कलापक्ष के अंगोपान -- शब्द-संयोजन, छन्द-गठन आदि—दोष-युक्त होंगे तो भावपक्ष श्रेष्ठ होते हुए भी भावक पाठक तक उसके पहुँचने में बाधा रहेगी। प्रिथीराज के कृतित्व को हम दोनों ही प्रकार से परखना चाहेंगे।

भाषा

मध्ययुगीन राजस्थानी कवियों में जिस स्तर की शिक्षा का प्रचलन था उसकी तुलना में प्रिथीराज को अधिक उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनके काव्य में प्रयुक्त शब्द-रूप यह प्रकट करते हैं कि उन्हें संस्कृत, प्राकृत तथा ब्रजभाषा की समुचित शिक्षा मिली थी। ज्ञान-विज्ञान की अनेक शाखाओं से उनका परिचय भी उनके भाषाज्ञान को समृद्ध करने में कारणभूत रहा था। 'वलि' के एक छन्द में उन्होंने स्वयं यह घोषित किया है कि जो पाठक अमुक-अमुक शास्त्रों और कलाओं का ज्ञान रखते हैं, वे ही अर्थ की गहराइयों में उतर सकेंगे—

ज्योतिषी वैद पौराणिक जोगी, समीची तारकिक सहि ।

चारण भाट सुकवि भाखा चत्र, करि एकठा तो अरथ कहि ॥

ज्योतिष, वैदिक, पुराण, योग, समीच, तर्क तथा डिगल (चारण) पिगल (भाट) आदि भाषाओं का चातुर्य और काव्य-रचना—इन सभी का ज्ञान सम्मिलित रूप से प्रिथीराज को था। इन सभी का जो विशिष्ट प्रदर्शन प्रिथीराज ने किया है, वह दत्कालीन किसी विरले ही कवि की कृतियों में मिल सकता है। संस्कृत और

प्राकृत साहित्य का विधिवत् अध्ययन प्रिथीराज न अपने विद्यागुरु गदाधर व्यास से किया था। उन्हीं के पास उन्होंने संस्कृत के श्रेष्ठ काव्य ग्रन्थों का मर्म भी हृदयगम किया होगा। उम समय के वीकानर म ज्ञान विज्ञान की अन्य शाखाओं के पारंगत विद्वान भी प्रचुर मात्रा में थे जिनके साहचर्य से उन विद्याओं का भी थोड़ा परिचय उन्हें हो गया था। भक्ति भावना की दीक्षा उन्हें विटठलनाथ के चरणों में प्राप्त हुई थी और क्षत्रियत्व तथा लोक व्यवहार के उनके आचार्य थे उनका अग्रज रामसिंह। इन सभी के प्रति प्रिथीराज न अपनी कृतज्ञता प्रकट की है।

संस्कृत भाषा के पांडित्य तथा विविध विद्याओं के अध्ययन से प्रिथीराज का शब्द संयोजन संस्कृतगर्भित हो गया है। 'वलि का एक छन्द तो पूरा का पूरा संस्कृत में ही दिया है। यह अकेला छन्द ही उनके संस्कृत ज्ञान का साक्षी बन सकता है—

कस्मात् कस्मिन् किल मित्र किमर्थं केन काय परियासि कुत्र ।

ब्रूहि जनन येन भो ब्राह्मण, पुरतो म प्रेषितम पत्र ॥

संस्कृत भाषा और शास्त्रीय ज्ञान की यह झलक रुक्मिणी के शिक्षा प्रसंग में भी दरसार्द गई है—

व्याकरण पुराण समृति सामन विधि, वेद च्यारि खट अग विचार ।

जाणि चतुरस चौसठि जाणी अनन्त अनन्त तमु मधि अधिकार ॥

यह परिगणन ही कवि के सम्यक ज्ञान का परिचायक हो सकता है। कवि न अपन आराध्य 'कृष्ण' तथा उनकी प्रिया पत्नी को श्रेष्ठज्ञान से सम्पन्न चित्रित किया है।

संस्कृत के कुछ ऐसे शब्दों को चर्चा करके, जो प्रायः राजस्थानी कवियों ने प्रयुक्त नहीं किए हैं, यह प्रमाणित किया जा सकता है कि प्रिथीराज की भाषा अन्य कवियों की तुलना में अधिक संस्कृतगर्भित है—

पुनर्भव (नय), प्रभणन्ति (बहता है), मुया (स्वसा) आरात (समीप) प्रण-पति (प्रणाम), जत्र (जहाँ), बदनारविद (मुखकमल) अम्बिकालय (देवी का मन्दिर), चिंतातुर (चिंताप्रस्त) चलपत्र (पीपल) आसन्नो (समीप), मुखधारणा (मुखाकृति), सन्ति (हैं), मनसि (मनमें), व्याज (बहाना), धोत (धुल हुए या सफ़ेद) कवरी (वेणी), करम्बित (गूँथी हुई) कठचीत्र (बाण्ड चित्र) तवति (स्तवति), समृति (स्मृति), सुपपति (सुपुष्टि) कठसरी (कण्ठ श्रेणी), आवरित (आवृत) शिमा (कृशा) चामीकर (स्वर्ण), किञ्जलक (किञ्जल्क)। 'वलि' के प्रथम एक सौ पद्यों में से चुन हुए इन संस्कृत रूपों की तुलना में उन्हीं पद्यों में विदेशी भाषा के शब्द बचन निम्न प्रकार हैं—

कागळ, बगाई, डूवी, वारगह, बाजू (बघ), गजरा ।

व्युत्पत्ति की अनिश्चितता से इनके विषय में भी जोर देकर नहीं कहा जा सकता। प्रिथीराज की अन्य रचनाओं में भी देशी और विदेशी शब्दों का अनुपात इससे अधिक नहीं है। उनके दस डिगल गीतों की प्रायः डेढ़ सौ पंक्तियों में मात्र १० विदेशी शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जो लोक-भाषा में रमे हुए और अपरिहायं बने हुए हैं—फौज, खूदाळम, रायजादा, मरद, जहर, बक्वाद (बास), खरब, बगतर, पतसाह, बकिया। प्रिथीराज के समकालीन व पूर्वकालीन अन्य कवियों—दुरसा आढा, माया झूला, भौरा—आदि में यह अनुपात वही अधिक है। भारतीय शास्त्रों और साहित्य के गम्भीर अध्ययन तथा धार्मिक निष्ठा के कारण ही यह भाषागत सौष्ठव आ पाया है। संस्कृत शब्दों के डिगल रूप बनाने की प्रश्रिया अपना कर प्रिथीराज ने समूची वाक्य-भाषा को एक समान वातावरण में ढालने का प्रयत्न किया है जो किसी भी श्रेष्ठ काव्य के लिए आवश्यक है। ऐसा करत हुए भी अनेक डिगल कवियों की-सी हठधर्मिता और दुरुहता उन्हें नहीं छू गई है। संस्कृत शब्दों से सुपरिचित साधारण पाठक उन शब्दों का रसास्वादन भली प्रकार करने में समर्थ है।

प्रिथीराज की ज्ञात रचनाओं में विंगन अथवा ब्रजभाषा की कृतियाँ नगण्य हैं। पर जो कुछ उन्होंने लिखा है, वह सिद्धहस्त कोटि का है। ब्रजभाषा की स्वाभाविकता को उन्होंने छोड़ा नहीं है—

मन कहिया चित्त न करै, चित्त कित करै सु होइ ।

इन दुहुवन झगरो परो, प्रिय प्रभु करै सु होइ ॥

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रिथीराज ने अपने समकालीन तथा पूर्ववर्ती ब्रजभाषा-कवियों के काव्य का अध्ययन तो किया ही था, वरन् मथुरा तथा बृन्दावन में उनके सान्निध्य में भी समय बिताया था। यही कारण है कि उन्हें ब्रजभाषा-काव्य में यह कौशल प्राप्त हुआ।

डिगल की अपनी परम्परा तो प्रिथीराज के रक्त में समाई हुई थी। डिगल की जो शब्द-योजना उनके काव्य में, विशेषकर 'वेलि' में द्रष्टव्य है, वह उनके पांडित्य की साक्षी देती है। प्रिथीराज के डिगल गीत निस्संदेह श्रेष्ठ कवियों की कोटि के हैं। संस्कृत शब्दों के डिगलीकरण की जो नारीगरी वेलि में स्थान-स्थान पर दिखाई देती है उसके विपरीत उनके गीतों तथा दूहों में डिगल की प्रचलित शब्दावली का ही सरल प्रवाह है। भाषा की सबसे बड़ी बसोटी भाववहन की उसकी क्षमता से ही मानी जा सकती है। प्रिथीराज ने शृंगार, वीर, शान्त, करुण आदि रमा के वर्णना से उस क्षमता को भली-भाँति प्रकट कर दिया है।

भाषा के सौष्ठव में लोक प्रचलित मुहावरों का समीचीन प्रयोग सदैव वाञ्छित रहता है। इस दृष्टि में प्रिथीराज की भाषा लोक-व्यवहार के पर्याप्त

निकट लगती है। कुछ मुहावरे इस प्रकार हैं—हार्या आगळ हार, बघिया घटिया विसवा वीस, लागी लेखँ, घडी-घडी घडियाल बाजँ छाड्यो छाछ करेह, मनछा वाचा करमणा, भमरजाळ पडियो भमण, काला काली घार बहमी, हँ आयी भवहारि, जळ काजळ भेळा, लागे नही लिंगार, घेर्या घणँ जणँह, झालरि रो झणकार, गगाजळ गुटकीह, पडियो रहमूं पाय, लख घट भाजे घडे सवा लख, ग्वाळणियो मिली मगळ गायो, रक्मणी भाग सराहै राणी, माटी-माटी मांय मिळी, आयो हू पग माडि, जण-जण आगे जणो-जणो, त्रिणि-दीह लगन वेळा आडा।

मुहावरो की यह छटा समूचे काव्य मे ही व्याप्त है, जिससे प्रसाद गुण की वृद्धि हुई है। कालिदास जैसे संस्कृत के श्रेष्ठ कवियों मे भी यही प्रसाद गुण मिलता है, जो पाठक के लिए काव्य को सहज बोधगम्य बना देता है और जिसकी परिणति रसपरिपाक में फलीभूत होती है।

वर्ण्य विषय की अनुकूलता भाषा की एक ओर परख है। शृंगार की कोमल बान्त पदावली, युद्ध का ओजस्वी शब्द-मयोजन, शान्त रस के लिए विरचित के सृजन मे समर्थ पद-रचना, प्राकृतिक वर्णना की विशेषताओ मे मेल खाता शब्द-चयन, ये सभी भाषा की सामर्थ्य की प्रकट करनेवाले होते हैं। कुछ प्रमगो की परीक्षा करने से प्रियोरज की भाषाविज्ञता का अनुमान लगाया जा सकता है—

वर्पा-वर्णन

बरसते दडड नड अनड बाजिया, सघण गाजियो गुहिर सदि ।
जळनिधि ही मामाड तही जळ, जळवाळा न समाई जळदि ॥

युद्ध-वर्णन

खागनट विकट खेताहरो खेलतो, शाट झडि ओझडा वाहतो खेलतो ।
विढतो वाढतो वोळतो खेलतो, घाट अविघाट दरवार मो ठेलतो ॥

शान्तरस-वर्णन

खाटी सो दाटी घर छोदे, साथ न चाली हेक मिळी ।
पवन ज जाय पवन विच पैठो, माटी माटी माय मिळी ॥

सखी-वर्णन

किहि करगि कुमकुमी कुकुम किहि करि ।
किहि करि कुमुम कपूर करि ॥

किहि करि पान अरगजौ किहि करि ।
धूप सखी किहि करगि धरि ॥

नगर-वर्णन

जोइ जळद पटळ दळ सावळ अूजळ ।
घुरै नीसाण सोइ घणघोर ॥
प्रोळि प्रोळि तोरण परठीजै ।
मडे किरि ताडव गिरि मोर ॥

वर्णन-चातुर्य

जिणि सेस सहस फण फणि फणि विवि जिह ।
जीह जीह नवनवी जम ॥
तिण ही पार न पावौ त्रीकम ।
वयण डेडरा बिसौ वम ॥

उपर्युक्त शब्द-संयोजन का सौन्दर्य वर्णन विषय की अनुरूपता के अनुसार ही नहीं है, बल्कि उसकी प्रभावोत्पादकता में वृद्धि करने में भी समर्थ हुआ है।

छन्द-रचना

बेलि में प्रयुक्त 'बेलियो' गीत-प्रकार के अलावा दूसरे गीतों में अन्यान्य गीत छन्दों का प्रयोग भी मिलता है। गीतों के अतिरिक्त दूहा, सोरठा, छप्पय और बुडलिया छन्दों में भी कुछ रचनाएँ की गई हैं। ये सभी उस समय की माहित्यिक कृतियों के प्रमुख छन्द थे। छप्पय को ही 'कवित्त' भी कहने थे। दूहे की तुलना में सोरठा अधिक प्रभावोत्पादक समझा जाता था। पर प्रमुखता डिंगल गीत छन्दों की ही रहती थी। खुडद साणोर, अराटियो, प्रहास साणोर, सपखरा आदि प्रचलित गीत छन्द ही अधिक काम में लिये गए हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि डिंगल छन्द-शास्त्र के आचार्यों ने गीतों का नामकरण करते समय उनकी पठन-शैली और वर्णन वैशिष्ट्य को ही ध्यान में रखा है। 'बेलियो' गीत का नामकरण भी 'बेली' अर्थात् 'साथी' के रूप में होना सम्भव है। जो गीत-भेद अधिक प्रयोग में रहता है, उसे 'साथी' या 'बेली' (बेलियो) कहना सगत भी प्रतीत होता है। इस भाँति 'मुपखरो' भी गीत की निर्गुणता और सारत्य से सम्बन्धित हो सकता है। यद्यपि यह विषय विशेष अध्ययन की अपेक्षा रखता है, पर प्रसंगान्तर्गत गीत-भेद की चर्चा में यह टिप्पणी ध्यान देने योग्य है। 'कन्हैया नृत्याष्टक' के अमृतघुनि पद में छन्द की गति, यति, विराम और गण-भाषादि बन्धनों का निर्वाह करते हुए जो उत्कृष्ट शब्द-योजना प्रस्तुत की गई है, उसमें नृत्य की पदचाप के साथ सपूर्ण

तादात्म्य म कही भी स्खलन दिखाई नहीं देता । ऐसे छन्दो का गठन आचार्यों के लिए भी एक कमीटी समझा जाता है । दूहो तथा सोरठो म वैणसगाई का निर्वाह आवश्यक रूप से किया जाना अपेक्षित होता है । प्रिथीराज ने इसका पूरा ध्यान रखा है । छप्पय कवित्तो का रचना चातुर्य भी कवियो तथा वाव्य-रसिको की परख का विषय बना रहता था । अलूजी कविया इन्ही छप्पय कवित्तो के उच्च कोटि के कौशल के लिए विख्यात रहे थे । 'कवितै अनू' कहकर आज भी वाव्य-पारखी उन्हें याद करते है । प्रिथीराज के छप्पयो म भी कही रचना शिल्प सवधी कोई कसर प्रतीत नहीं होती । उनका सहज प्रवाह अन्य छन्दो की भाँति ही सराहनीय है ।

लाख सिध केहरी, एक जवव ग्रहि ल्यावै ।
 दुयण देवि भूतेस, तजै कोमड पत्तावै ॥
 मेस नटै भुअभार, भगति प्रहलाद न भावै ।
 बलि राजा हरिचरण छाडि अवरं चित ल्यावै ॥
 रवि किरण पेखि जग तम रहै, दब हेमाचळ प्रज्जळै ।
 हरि हरि पुकार सारगधर, जा मिर ताज न सभळै ॥

अलकार

डिगल क सर्वप्रमुख अलकार के रूप म 'वैण सगाई' ही गिना जाता है । वर्णो की 'सगाई' अर्थात् निकट सम्बन्ध के आधार पर गये गये इस अलकार को प्राय सभी कवियो ने अपनाया है । दूहे के चार चरणो मे से हरेक मे प्रथम तथा अन्तिम शब्द के आदि वर्ण समान होने पर आदर्श 'वैण सगाई' अलकार माना जाता है, यथा—

चपा डगला चार सामां ह्वै दोजै सजल ।
 हीडळने गळ हार, हसतमुखा हरराय री ॥

जा बात दूहे मे है, वही सोरठे के लिए भी लागू होती है—

रमता कोइ न रोक, लिखमीवर करता लहै ।
 तू भजियो श्रीलोक, वेगा वसदेरावउत ॥

'वयण सगाई' के अन्तमेळ, मध्यमेळ आदिमेळ आदि अनेक भेदोपभेदो मे उपर्युक्त भेद ही अधिक प्रचलित है, और श्रेष्ठ समझा जाता है ।

डिगल काव्य शास्त्र के आचार्यों ने उक्त, जथा तथा दोषो का भी उल्लेख किया है, जिनका निर्वाह कुशल कवि के लिए आवश्यक है । 'उक्त' गीत को सम्बन्धित करने को कहते हैं । इसके नौ भेद होत हैं, यथा—सुद्ध मनमुख, गरभित मनमुख, सुद्ध परमुख, गरभित परमुख, सुद्ध परामुख, गरभित परामुख, सुद्ध स्त्री मुख, सुकवि श्रीमुख, मिश्रित ।

प्रियीराज ने प्रायः सभी 'उक्तो' का प्रयोग किया है पर 'मनमुख उक्त' उन्हें विशेष प्रिय रही प्रतीत होती है। गीतों की निम्न पक्तियाँ मनमुख उक्त की ही हैं—

'तो तणा सूर मेवगा तणी नी, रिण कजि सनाहिया रहे।'
 'दीमै तूझ द्वारि ऋण दूजा, है गै गळ थी तो हुक्म।'
 'गयी तू भला भला तू न गयी, धिन धिन तू सादवा घणी।'
 'रुधर घापा यकी केधिया तणै रिण, देवि दे तूझ आसीस दूदा।'
 'पोढियै जु तै कियो राव पाहू, भारथ हू अधिको भाराय।'
 'सपति काजि तूझ सारीखा, रायजादा जेमल गिर राव।'
 'अणभग हुतो ताहरो आशी, दडवडिया सह बिया दळ।'

'जया' तथा 'दोख' भी ११-११ ही होते हैं। जयाओं के नाम—विधानीक सर, सिर, वरण, अहिगत, आद, अन्त, सुध, अधिक, न्यून तथा सम हैं। 'जया उक्ति-वैचिन्य का ही एक प्रकार है, जैसे 'सूर' नामक जया में गीत के दूहे में जो बात तीन चरणों में कही जाती है, वही चौथे चरण में पुष्ट की जाती है। इसी प्रकार अन्य जयाओं के पृथक्-पृथक् लक्षण हैं जिनके प्रयोग से वर्णन में चमत्कार आता है। 'वरण' नामक 'जया' में नख में शिख तक तथा शिख से नख तक वर्णन किया जाना विहित है। इसके दो उदाहरण 'वलि' में बहुत सुन्दर रूप में दिए गए हैं, जहाँ कवि ने रक्मिणी के शृंगार का वर्णन किया है। ग्यारह प्रकार के 'दोखों' में अन्ध, छवकाळ, हीण, निनग, पागळो, अपस, नाळछेदक, पखतूट, चधिर, अमगळ तथा जातविरोध हैं। सिद्धहस्त कवियों में एम दोष नहीं होने चाहिए। दो तीन भाषाओं के शब्दों को एक ही छन्द में प्रयुक्त करने में 'छवकाळ' दोष होता है, और नायक के पिता तथा वश का नाम नहीं होने से 'हीण' दोष कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य दोषों की भी पृथक्-पृथक् पहिचान है।

अर्थात्कारों में भी अनेक का बहुश प्रयोग प्रियीराज द्वारा किया गया है। पर रूपक उन्हें अत्यन्त प्रिय रहा था। बेलि में ही नहीं, अन्य रचनाओं में भी रूपकों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलता है—

घाच नरवारिया रतनसिर चुगतो कमळिपग दीयतो घडा काहो।

सुचलि चालियो उदीसिष समीभ्रम माल्हियो आवुवा सेन माहो ॥

(यही तरवार रूपी चचु में मुक्नारूपी मिरो को चुगता हुआ, 'घड' रूपी कमलों पर पैर रखता हुआ नायक (जगमाल सीसोदिया) आवुवो (सिरोही वाले देवडा राज-पूता अथवा जल भंडार में) की सेना में सहज रूप से विचरण करता है।)

बेलि में उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष, यमक, अर्थान्तरन्यास, प्रतीप, दृष्टान्त, अपह्लाति, उल्लेख, व्यतिरेक, यथामरुग, वक्रोक्ति आदि अनवरत भी स्थान-स्थान पर प्रयुक्त हैं—

किरि बठचीत्र पूतली निज करि चीनारै लागी चित्रण ।

—उत्प्रेक्षा

(मानो काष्ठपट पर चित्रित पुतली ही अपने चित्रकार को चित्रित करने लग गई हो ।)

कुदणपुर हुता, वसा कुन्दणपुरि, कागळ दीघो एम वहि ।

राज लगे मेल्हियौ रघ्वमणी, समाचार इण माहि सहि ।

—वथासंह्य

(कुदणपुर से आया हूँ, कुदणपुर मे ही रहता हूँ, यह कहकर पत्र दिया । आपके पास रविमणी ने भेजा है, इसी मे सारे समाचार हैं ।)

रामावतारि वहे रणि रावण, विसी सीख वरुणाकरण ।

हू अूधरी त्रिकुटगढ हूती, हरि वधे वेळाहरण ॥

—वक्रोक्ति

(हे करुणाकरण, रामावतार के समय विम्वी सीख मान कर आपने रावण का वध किया था, लका मे मरा उद्धार किया था और ममुद्र पर पुल बाँधा था ।)

सास्कृतिक परिवेश

प्रिथीराज के काव्य की सबसे बड़ी विशेषताओं मे एक उसका सांस्कृतिक परिवेश है । तत्कालीन संस्कृति की यह एक जीती-जागती विगत है, जिसमे मध्ययुगीन संस्कृति का बहुमुखी आयाम सिमटकर समा गया है । ऊठ-बैठ, बोल चाल, खान-पान, वेश-भूषा, लोक-व्यवहार, पर्व-त्यौहार, विवाहादि संस्कार, हरण-प्रसंग, सेना, युद्ध, वनस्पति, वाग-तडाग, स्थापत्य, चित्र, काव्य, राजमभा, अन्त पुर, वर्णाश्रम आदि अनेकानेक वर्णनों मे यह काव्य अतीव समृद्ध हो गया है । तत्कालीन ज्ञान-विज्ञान की नानाविध शाखाओं का समावेश भी कर लिया गया है । ज्योतिष, वैद्यक, तर्कशास्त्र, दर्शन, भक्ति, पुराण ज्ञान आदि की सूक्ष्म जानकारीयाँ भी दी गई हैं ।

परम्परागत देव-वन्दना तथा चित्रमूर्ता का प्रदर्शन ग्रन्थ के प्रारम्भ मे किया जाना भारतीय कवियों की अपनी विशेषता रही है, जिसे प्रिथीराज ने भी अपनाया है । वर्णविषय —आराध्यदेव का गुणगान—की महत्ता और स्वयं की अल्पबुद्धि-जन्य असमर्थता कालिदास जैसे महाकवि ने भी प्रकट की थी । उन्ही स्वरो मे प्रिथीराज ने महाकवि का अनुगमन किया है । जैसा कि कहा जा चुका है, स्वो के सौन्दर्य की ही प्रशस्ति करनेवाले मध्ययुगीन कवियों से हटकर प्रिथीराज ने उनके मानरूप का और भी महान बताया है, जो उनकी अपनी विशेषता कही जा सकती है ।

सम्पन्न घरों की बालिकाओं के लाज्जन-पालन के चित्र भी प्रिथीराज ने अच्छे

जानेवाली जातियो मे तो औरता को भगा ले जाने की घटनाएँ आज तक होती हैं ।

देवी-पूजन विवाहादि अवसरो के पहले किया जाता था । कुंवारी बन्द्याएँ जीवन भर गौरी का पूजन इसीलिए करती थी कि उन्हें मनपसन्द वर की प्राप्ति हो । प्राचीन सूफ़ी काव्यों में भी देवी दर्शन के बहाने नायक में गुप्त रूप में मिलन के दृष्टान्त आते हैं । 'चन्द्रायन' काव्य में मौलाना दाऊद ने 'लोरिख' नायक में मिलने के लिए 'चन्द्रा' के देवी मन्दिर जाने का प्रसंग दिया है । अन्तपुरा में बन्द रहनेवाली राजकुमारियाँ के लिए ऐसे ही अवसर थे, जब वे बाहर आकर स्वच्छन्दता का अनुभव कर सकती थीं ।

रूप-सौन्दर्य का जादू कितना चिक्कट होता है, यह काव्योचित अतिशयोक्ति प्रिथीराज ने रुक्मिणी के सौन्दर्य में समूची सेना को मूर्च्छित बनाकर व्यक्त की है । लोव में भी 'सोरठ' का एक दूहा इस प्रकार की उक्ति से युक्त है—

सोरठ चली बजार में कर मोछा सिणगार ।

विणज गवायो बाणिया, बळद ज मूढ गवार ॥

(सोरठ सोलह शृंगार करके बाजार में चली तो उसकी छवि देखने से वेसुध हुए दुकानदारों ने धन्धा करना भुला दिया और ग्रामीण अपने बैल गवाँ बँठे ।)

महाभारत काल में तो रथों का प्रचलन था ही, पर मध्य युग में भी बैला कर रथ, बहली आदि का उपयोग कुलीन महिलाओं के लिए किया जाता था । कृष्ण का रुक्मिणी को रथ में बैठाकर भगा ले जाना इसलिए भी संगत कहा जा सकता है । ऐसी कथाएँ मिलती हैं, जिनमें हरण के उद्देश्य से लोग बैलों को पालते तथा साधते थे । जब वे उनके करतब के प्रति आश्वस्त हो जाते तो उन बैलों के रथा बहेलियाँ में हरण की घटनाएँ घटित करत थे ।

युद्ध-वर्णन में केशरिया वस्त्रों में सजे कुलीन ठाकुर, नगाडा की ध्वनि, घोडा की हीस, भारक प्रहार करनेवाले योद्धा, हयनाळ, कुहुक बाण, जिरह बखर तथा भाले प्रिथीराज के अपने युग के ही नहीं बल्कि जीवन के अभिन्न अंग रहे थे । इस दृष्टि से उनके वर्णन की सायेंकता सर्वोपरि कही जा सकती है । और इसके साथ ही काव्य रूढि के रूप में चौसठ योगिनियों का आगमन, रुधिर के पात्र भर-भरकर पीना, बीरा की ललकारें, रुधिर के प्रवाह, गूढों का मँडराना, अगा का क्षत-विक्षत हाना आदि सम्यक् प्रयोग किये गये हैं ।

युद्धप्रसंग में पूर्ववर्ती राजस्थानी कवि लोहार का रूपक धड़े चाव से बरतते आये हैं । प्रिथीराज रासा में कवि चन्द्र ने भी इस अपनाया है । लोहार युद्ध उपकरणों से घनिष्ठ रूप में जुड़े रहने के कारण कवियों की कल्पना में सम्माननीय स्थान पाय तो कोई विचित्र बात नहीं है । प्रिथीराज ने भी लोहार और उसके उपकरणों—अहरण, सँडासी, अग्नि, जल आदि को रूपकबद्ध किया है ।

रक्मि को रक्मिणी का भाई जानकर, उसका वध करने के स्थान पर अनादृत करने का प्रमग भी परम्परागत है। प्राचीन रीति में अनादृत किये जानेवाले विशिष्ट व्यक्तिमों के मिर के आधे बाल कटवा देना, मूँछें कटवा देना, गधे पर चढ़ाना, फूटे मिट्टी के बर्तनों की माला गले में पहनाना, काला मुँह बनाना आदि प्रकारों का प्रचलन था। 'भरतेश्वर बाहुबलि रास' नामक तेरहवीं शताब्दी (दि०) के राजस्थानी जैन काव्य में पराजित राजाआ को मुण्डित किय जाने का वर्णन आता है।

प्राचीन संस्कृत काव्यों में राजा के नगर प्रवेश पर बाजारों व घरो की सजा-बट, पुरवासिया द्वारा शुभ्र वस्त्र धारण करने तथा मंगलाचरण और आनन्द-प्रमोद के चित्र गीच गये हैं। वाल्मीकि ने भी राम के अयोध्या-आगमन पर ऐसा ही वर्णन किया है। कालिदास के 'रघुवश' में भी ऐसे वर्णन प्राप्त हैं। त्रिधीराज ने उगी परम्परा में उत्सव-वधाव, तोरण, छत्र, धवलित आवास, बाजा, रग-गुलान आदि द्वारा नगर शोभा का वर्णन किया है। राजा की सवारी देखने के लिए सत्र काम छाडकर छतों पर दौडकर एकत्रित हुई पुरनारियाँ आज भी राजस्थानी मस्कृति की विशेषता बनी हुई हैं। रक्मिणी को लेकर घर आने पर आरती उतारना, मंगल गीत गाना, बाजे बजवाना आदि राजस्थान के जीवन के अभिन्न अंग हैं।

शाह्यण में विवाह का मुहूर्त पूछना तथा विवाह-संस्कार में अरणी, घृत, चन्दन, पूर्वाभिमुख आसन, मधुपर्क संस्कार, फेर, वरग्रहण, वामाग बैठाना आदि रीतियों का निर्वाह भी परम्परागत है।

शयनगृह की रीति, प्रथम मिलन तथा ऋतु-वर्णन भी प्रायः कवि-परम्परा के अनुकूल ही दरसाये गये हैं। ऋतुराज की महफिज के मिस त्रिधीराज ने अपन समय की महफिलों की झाँकी प्रस्तुत की है। मृदंग, गायक, जाणगर, निरतकर, तालधर, तंत्रीवाद्य, गजरीट, उपगी, रसज्ञ लोग, विभिन्न राग-रागिनियाँ, यवनिका, पात्र आदि उग समय की महफिलों का अंग थे।

यद्यपि ऋतु-वर्णन में नाना प्रकार के वृक्षा, लताआ, पुष्पा और फलों का परिगणन ऋद्धिगत ही है, पर तत्कालीन बाघा में अनेक तरह के वृक्षादि लगाने की एक प्रथा भी थी। राजाआ के बागा में गेम अनक वृक्षादि होत थे, जा आम तोर पर उन क्षेपा में नहीं हान थे। 'आमेर' के राजोशाना में अनार, आम जैम फल तथा केगर की बगारियाँ हान के प्रमाण उपलब्ध हैं। इसलिए त्रिधीराज का यह कथन—'बलि-बलि भाँडिण केगरि वीणति'—कीट आश्चर्य की बात नहीं बहो जा मानी।

मधुपान का रिवाज त्रिधीराज के समय काफी प्रचलित था। पुरानी परम्परा के बड़े-बूढ़े तो अहीम का ही गवन करत थे, पर विदेगिया के प्रभाव में मदिरा का

प्रचलन बढ रहा था। 'दत्तपत-विलास' नामक ग्रन्थ में राजकुमारों के मदिरा-पान की बात कही गई है। 'चपक' के प्राचीन वर्णन प्याले की संस्कृति में नये ढंग में अवतरित हो रहे थे। प्राचीन राजपूत कुलों में मदिरा त्याग्य समझी गई थी। उदयपुर का राजवंश इस गौरव का अधिकारी था। पर बाद में जैमनमेर व मारवाड़ की राजकुमारियों के परिणय-प्रसंगों में वहाँ भी मदिरा का प्रचलन प्रारम्भ हो गया।

कृष्ण व पारिवारिक वर्णन में सात, समुर, बहू, पुत्र, पौत्र आदि भारतीय गृहस्थ के अभिन्न अंग बनकर आये ही है।

और अन्त में, 'वेलि' माहात्म्य में कवि ने धार्मिक धृद्धा में अभिभूत हो पौराणिक माहात्म्य वर्णन का अनुकरण करते हुए कृष्ण-कृष्णिणी के इस पवित्र प्रसंग को पढ़ने-सुनने से होनेवाले पुण्य की प्राप्ति का बखान किया है। हिन्दू समाज के हर सदस्य की जो-जो कामनाएँ व अभिलाषाएँ हाँ सवती हैं, उन सभी की पूर्ति वेलि के माहात्म्य में समाविष्ट हो गई हैं। दाम्पत्य-प्रेम की प्राप्ति, कुमारी को बर-प्राप्ति, परिणीता को पुत्र-प्राप्ति, पति का सौभाग्य, पुत्र-पौत्र-प्रपौत्र की प्राप्ति, अन्न-धन का भंडार, सवारी, वश-वृद्धि, आरोग्य सभी प्रकार की विपत्तियों का नाश, सम्पत्ति, दुर्भाग्यनाश, प्रेतधाधा की समाप्ति, मोक्ष-प्राप्ति, गंगा-स्नान का फल, आदि सभी प्रकार के लाभ बताये गये हैं। इनमें तत्कालीन समाज की मानसिकता का अनुमान लगाया जा सकता है। उनके अन्धविश्वास भी इस वर्णन से व्यक्त हुए हैं।

प्रिथीराज के समय की विद्याओं, कलाओं, शास्त्रों, भक्ति-सम्प्रदायों साहित्यिक गतिविधियों, पौराणिक आख्यानों आदि की जानकारी भी उनके बान्य से भली-भाँति होती है। नृत्य एवं संगीत का जो सामंजस्य भक्ति-सम्प्रदाय के आचार-विचारों में हो गया था, उसकी झलक दिखानेवाले कुछ पद उस स्थिति की कल्पना कराने में सहायक हैं।

डिगल गीता में प्रिथीराज ने धरना देने तथा बटों में बटार खानेवाले चारणा की निन्दा की है और उन चारण कवियों की प्रशंसा, जिन्होंने युद्ध में सम्मिलित होकर शौर्य प्रदर्शित करना ठीक समझा। 'वाई वारै खालिया' कहकर उन्होंने दुरसा आढा जैसे कवियों को आड़े हाथों लिया है। मगर सादू रामा जैसा की प्रशंसा की है, जिन्होंने युद्धभूमि में जाना श्रेयस्कर समझा—“गयो तू भला, भला तू न गयो, धिन धिन तू सादवाँ घणी।”

वे वीरता के पुजारी थे और क्षात्रधर्म के अनुकूल शौर्य के आराधक। महाराणा प्रताप के प्रति उनके उद्गार उनकी स्वातन्त्र्य-भावना के प्रमाण हैं और उन क्षत्रियों के प्रति तिरस्कारयुक्त, जिन्होंने पराधीन होकर अपना मान-सम्मान और मर्यादा विदेशियों को समर्पित कर दी। भले ही, उन्हें स्वयं अकबर की सेवा

स्वीकार करती पटो हो, पर कवि-धर्म के नाते उन्होंने अन्य वीरो को प्रेरित करने में अपन कर्तव्य का निर्वाह किया। महाराजा रावसिंह, जो उनके सगे चचे भाई थे, तथा रावसिंह के पुत्र महाराजकुमार दलपतसिंह से, प्रियीराज के सम्बन्ध मधुर न होते हुए भी उन्होंने दोनों को प्रशंसा में गीत लिखे। उन्नी प्रकार दलपतसिंह के द्वारा युद्ध में प्रदर्शित बहादुरी का भी बखान किया। अपने समय के अन्य अनेक वीरो को भी प्रियीराज ने अपनी श्रद्धाजलि दी। 'राजपूती किमी की अपनी नहीं है', यह उक्ति बाद के कवियों में भी प्रचलित रही है—

जो करती जिण री हुसी आसी विन नूतीह ।

आ नह विण रा बाव रो भगती रजपूतीह ॥

इसी भावना में प्रियीराज ने मुसलमान वीरो द्वारा वीरता प्रदर्शित करने पर भी गीत रचे हैं। शत्रु-दल के वीरो को भी डिंगल कवियां न अपनी प्रशस्तियों से अभिषिक्त किया है। ऐसा करते हुए उन्होंने किसी प्रकार का भेदभाव या वचन-दारिद्र्य नहीं दिखाया। एक बेलगा कवि से ऐसी ही आशा की जानी चाहिए। प्रियीराज ऐसे ही एक निष्पक्ष, उदारमना और भावुक-हृदय कवि थे।

भाव-सौष्ठव

प्रियीराज की प्रमुख रचनाओं में 'ठाकुरजी व गंगाजी के दूहे', 'साख री कविता' (डिंगल गीत) तथा 'बेलि' ही मानी जाती है। कुछ स्फुट छप्पय, कुडळिया व अन्य पद भी हैं। पर भाव-सौष्ठव की तलाश के लिए तो 'बेलि' ही उपयुक्त स्थल है। भक्ति के दूहे और डिंगल गीत पारम्परिक रीति से ही रचे हुए हैं। उनमें भगवद्-भक्ति, श्रद्धा और आस्था तथा वीर कृत्या की प्रशस्तियाँ ही हैं। भूषण भावों के प्रदर्शन की कोई चेष्टा नहीं की गई है। मानवीय संवेदनाओं के प्रसंग भी उन काव्यों में नहीं लाये जा सके हैं। 'बेलि' में भी कवि ने अनेक भाँति की काव्य रूढ़ियों के अनकृत वर्णन किए हैं, जिनमें वर्णनात्मक कौशल के होने हुए भी गूढ भावनाओं का कोई विश्लेषण नहीं मिलता। ऋतु वर्णन, नख-शिख शृंगार, युद्ध-वर्णन आदि ऐसे ही प्रसंग हैं, जो अनेक मध्ययुगीन कवियों द्वारा प्रयुक्त हुए हैं। इन वर्णनों में कोई ऐसा वैशिष्ट्य भी नहीं दिखाई देता, जो प्रियीराज को महाकवियों की श्रेणी में पहुँचा सके। पर 'बेलि' में उन स्थलों की कमी नहीं है, जहाँ कवि अपनी गहन अनुभूतियों को साक्षात् करने में सफल हुआ है। यहाँ ऐम ही कुछ प्रसंगों की चर्चा अभीष्ट है।

रुक्मिणी की चात्यावस्था

बाल-श्रीडा करती हुई रुक्मिणी को 'हंसशावक' से उपमित करना और 'दो पत्तों की स्वर्ण बेलि' बताना कितना मारगभित है।

‘बाळकति करि हस चौ बाळव, मनक बेलि बिहूँ पान किरि ।’

हस की परम्परागत श्रेष्ठता, सुकुमारता और गुणग्राह्यता का तादात्म्य रूपगुणसम्पन्ना बालिका वय की रुक्मिणी के साथ बड़ा सार्धक है। इसी प्रकार कोमलांगी सद्य प्रस्फुटिता बल्लरी से भी उमकी उपमा बड़ी फवती है। कनक बेलि कह कर उसकी कंचनाभ देह की ओर इंगित करना भी कवि की विशेषता है।

वय सन्धि

स्त्रियो के जीवन मे यह अवस्था विशेष, जब निर्द्वन्द्व और निरीह बाल्यावस्था यौवन की देहरी पर आकर खड़ी होती है, उस रहस्यलोक की तरह अज्ञात, रोमाचक और आकर्षक प्रतीत होती है, जिसका हर क्षण एक अनबूझ पहेली की तरह विस्मय, कौतूहल और अस्फुट माधुर्य की सृष्टि करता रहता है। अनेक सिद्ध-हस्त कवियों ने उस मनोदशा का चित्रण करने की असफल चेष्टाएँ की हैं। प्रिथीराज ने उस अवस्था को उस स्वप्नावस्था के समान बताया है, जिसमे शैशव सुषुप्ति मे चला गया है और यौवन अभी जागृत नहीं हुआ है पर अब पल-पल यौवन का प्रथम ज्ञान चढता ही जाएगा—

संसव तनि मुखपति, जोवण न जागृति, वेससधि सुहिणा सुवरि ।

हिव पळ-पळ चढनौ जि होइसै, प्रथम ज्ञान एहवी परि ॥

यद्यपि अवस्थाओ का यह विभाजन उचित-सा ही प्रतीत होता है, पर ऐसी कोई स्पष्ट व्याख्या कदापि सम्भव नहीं है। वय सन्धि की स्वप्नावस्था मे भी रोमाचक रहस्य का जो मन्द मधुर कुहरा छाया रहता है और नयनाभिराम इन्द्रधनुषी छवियाँ रह-रह कर झलकती रहती है, उनका चित्रण मात्र ‘स्वप्न’ कहने से नहीं होता। इस कमी को प्रिथीराज ने आगे की पंक्तियाँ में पूरी करने का प्रयत्न किया है। रुक्मिणी के मुख की लालिमा मानो उपाकाल की रक्तिमा है और उसके उठते हुए कुच सध्यावदन करते हुए रूपि। गाथा सप्तशती मे हाल कवि ने इन कुचों की श्यामवर्णता को गाय-बैल आदि क सिर पर फूटती हुई ‘सींग’ की श्यामलता से उपमित किया है, जिससे पशु को एक हलकी खुजलाहट का सा आभास होता है। उठती हुई युवावस्था से उसके हृदय मे बेचैनी बढ़ती जा रही है और वचपन का साथ बिछुड़ते हुए वह मन-ही-मन बिगन्न रही है। माता पिता के सामने गुड़ियो से खेलत हुए भी उमे अपने उठते हुए कुचों को छिपाने के लिए लज्जा करते हुए भी लज्जा आती है। यही वह स्थल है, जहाँ प्रिथीराज ने अपनी सूक्ष्मतम अनुभूति को प्रकट किया है—

आगळि पित मात रमन्ती अगणि, काम विराम छिपाइण काज ।

लाजवती अगि एह लाज विधि, लाज करती आवै लाज ॥

रुक्मिणी की आतुरता

जब रुक्मिणी का भेजा हुआ ब्राह्मण द्वारिका से लौट कर आता है तो निवट आते हुए उसके मुख की ओर देखती हुई रुक्मिणी की व्यग्रता की अनुभूति कवि ने बहुत सुन्दर ढंग से की है। उसमें चिन्ता, प्रतीक्षा आतुरता, लज्जा, शका आदि अनेक मनोभावा के बीच झूलते हुए रुक्मिणी के मन का सही चित्र खींचा गया है। उसका चित्त ब्राह्मण को देखते ही पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगता है। सखियों की उपस्थिति के कारण वह न तो स्पष्ट रूप से उसमें पूछ सकती है और न पूछे बिना रह ही सकती है। इसलिए अनुमान लगाने के लिए उसकी मुखवृत्ति की ओर ही देख रही है—

चळपत्र पत्र विषी दुज दखे चित्त, मक्कं न रहति न पूछि सकन्ति ।
औ आवै जिम-जिम आमन्तौ, तिम तिम मुख धारणा तक्न्ति ॥

नख-शिख वर्णन

यह प्रसंग पारम्परिक होते हुए भी हममें अनेक स्थाना पर नई उद्भावनाएँ की गयी हैं, जो बड़ी फव्वली बन पड़ी हैं। स्नानान्तर केशों को धूप में सुखाने के लिए फैलाने के भाव को मनरूपी मृग को फँसाने के लिए फँसाए गए कामदेव के जाल से उपमित करना बड़ा सटीक बन पड़ा है

लागी बिहु करे धपणै लीधै केशपास मुगता करण ।
मन मृग चै रारणै मदनची, वागुरि जाणे विसतरण ॥

इसी प्रकार, काजल लगे अनियारे सजल नेत्रों और कानों में पहन कुण्डल को लेकर मिकलीगर द्वारा शाण पर चढ़ाकर, जल डाल डालकर तीखे बनाये जानेवाले अस्त्र की उपमा भी बहुत सुन्दर है। नख शिख वर्णन के अन्य रूपक भी सागोपाग बन पड़े हैं, यद्यपि उनमें भावा की गहराई न होकर उक्ति का चमत्कार भर ही है।

पालकी में बैठी रुक्मिणी

देव-दर्शन के लिए पालकी में बैठकर जाती हुई सखियों से धिरी रुक्मिणी को लज्जा से आवृत साक्षात् शील ही बताकर कवि ने बड़ी मार्मिक उपमा दी है। ऐसे ही वे स्थल हैं, जहाँ प्रिथीराज की स्वाभाविक प्रतिभा प्रस्फुटित हुई है—

चकडोळ लगै इणि भाति सुचाली, मति तै वाखागण न मू ।
सखी समूह माहि इम स्यामा, सीळ आवरित लाज सू ॥

मूर्च्छाप्रसक्त सैनिक

रविमणी के भरपूर रूप-शृंगार में उन्मादग्र यौवन को देखकर मूर्च्छित सैनिक ऐसे प्रतीत हुए मानो देवालय बनाने समय ही ये मूर्तिपौ भी गढ़ी गई थी। देवालय के प्रसंग में सैनिकों की अवस्था का यह चित्रण भी कवि-वीरगण की एक उत्कृष्ट बानगी बन गया है—

मन पगु विपौ सहु मेन मूर्च्छित, तट नह रही संपेयने ।
विरि भीषायो तदि निरुटो ए, मठपूतळी पाघाणमं ॥

मिलन-रात्रि की पूर्वं सध्या में रविमणी का मनोभाय

नवविवाहिता रविमणी के मन में प्रिय-समागम की मधुपामिनी में पूर्वं जो हर्ष, सकोच, लज्जा, आनुरता आदि की विचित्र अवस्था थी, उगरे गवौच-गध की एक झलक उपमाओं की एक झड़ी-नी लगाकर प्रस्तुत की गई है। इस सकोच में लज्जा का मनोहारी रूप ही समाया हुआ है—

सकुडित समगमा सध्या समयै, रति बछिति र्वमणि रमणि ।

पथिक बधु दिठि पय-सधिया, कमळ पत्र मूरिज बिरणि ॥

सध्या समय जैसे सूर्य की किरणों, विकसित कमल की पटुडियाँ, घासले के पास लोटकर जाते हुए पक्षी के पंख और प्रवासी पति की चाट जोहती हुई विरहिणी के नयन सिमटने लगते हैं, वैसे ही रति की प्रतीक्षा में होने हुए भी रविमणी का मन स्वाभाविक लज्जा के कारण विकुंडा जा रहा था। यहाँ कवि ने जिस घातावरण का मृजन किया है, वह विषय के साथ एकाकार होता जान पड़ता है। विरहिणी नायिका, घर लौटते पछी, मुँदते कमल, अस्त होता सूर्य और प्रथम मिलन की प्रतीक्षा में बैठी मधुचिन्ता नायिका सभी एक-दूसरे के भाव पोषक बन हुए हैं।

इसी प्रसंग में आगे जाकर रति-गृह की ओर, पग-पग पर सधियों द्वारा सहारा दिया जाकर, मन्द गति में ले जाई जाती हुई रविमणी के लज्जा-भाव को लगर डाले हुए हाथी से उपमित करना भी वीर-शृंगार का अद्भुत मिश्रण है। राजपूती जीवन में ऐसी उपमाएँ दी जानी स्वाभाविक ही थी।

अवलम्बि सखी कर पगि पगि अूभी, रहती मद बहती रमणि ।

लाजलोह लगेरे लगाणु, गय जिमि आणी गयगमणि ॥

रत्यन्त में रविमणी

उसका मुख पीला पड गया, चित्त में व्याकुलता हुई, हृदय धक्-धक् करने लगा और थकावट का आभास हुआ। उसने लज्जा से नेत्र मुँद लिये और पैरों की

नूपुर-ध्वनि तथा कण्ठो के कोकिल-वैन भुलाकर वह नि शब्द बन गई। इस चित्र में भी दैहिक और मानसिक दशा का हू-व-हू चित्र खींचा गया है। प्रियीराज के जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आए होंगे, जिनका सूक्ष्म निरीक्षण इन छोटे से शब्दों में बड़ी कारीगरी से जड़कर रख दिया गया है—

श्री वदन पीतता चित्त व्याकुलता, हियै ध्रगध्रगी खेद हुह ।

घरि चख लाज पगे नेउर धुनि, करे निवारण कठ कुह ॥

ऋतु-वर्णन

ऋतु-वर्णन अलंकार-प्रधान होने हुए भी उममें कहीं-कहीं ऐसे स्थान हैं, जहाँ कवि कुछ गहरे उतरकर सूक्ष्म भावनाओं को व्यक्त कर पाया है। शरद ऋतु में दीपावली के पर्व पर घरो में जगमगाते हुए दीपकों की ज्योति भीतर होते हुए भी बाहर ऐसी झलकती है मानों समवयस्का सखियों से घिरी नायिका के मुख से सौभाग्य झलकता हो—

दीघा मणि मन्दिरे कातिग रे दीपक, स्त्री समाणियाँ माहि सुख ।

भीतर थका बाहिर इस भासै, मनि लाजती सुहाग मुख ॥

प्राचीन डिगल काव्य में ऐसा दूसरा कवि मिलना दुष्कर है, जो प्रियीराज की समकक्षता में भाव जगत् को इस प्रकार तरंगित करने में समर्थ रहा हो। प्रियीराज के काव्य में ऐसे स्थल भले ही विरल हैं, पर ये ही उन्हें डिगल के श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए पर्याप्त हैं।

भक्ति भावना

प्रियीराज के आराध्य कृष्ण थे। कृष्ण की बाल-लीलाओं और पराक्रमों का गुणानुवाद उन्होंने अनेकश किया है। यद्यपि एक आस्तिक हिन्दू के नाते राम, शिव, देवी आदि अन्य देवी-देवताओं के प्रति भी उनकी आस्था और श्रद्धा उच्च कोटि की ही थी, पर कृष्ण के जीवन को उन्होंने अपने मन के अधिक अनुकूल पाया। राम का एकपत्नीव्रत तथा दूसरी सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाएँ श्रेष्ठ होने हुए भी प्रियीराज की स्वयं की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थी। दूसरे, उस समय राजस्थान में कृष्ण-भक्ति का प्रचार भी अधिक था। राम से सम्बन्धित तीर्थ-घामों की तुलना में कृष्ण के लीला घाम—वृन्दावन, मथुरा, द्वारिका—अधिक जान-बूझान और सन्निवृत्त भी थे। कृष्ण-भक्ति में जो माधुर्य-भाव, जो स्वच्छन्दता तथा शृंगार-वीर का जो सामंजस्य था, वह एक राजकुलोत्पन्न क्षत्रिय कवि को अधिक रचिकर लगता, यह स्वाभाविक ही था। इसलिए प्रियीराज ने उस कृष्ण का ही अपना आराध्य बनाया। राजस्थानी आदर्शों की मर्यादा में पले हुए प्रियीराज को कृष्ण राधा का प्रेम-प्रसंग, भले ही उसकी दार्शन-

निक ध्याएया की गई हो, सासारिक रूप में इतना उचित नहीं लगा, जितना विवाहिता रविमणी का प्रसंग। सम्भवतः यही कारण है कि राजस्थान में कृष्ण-रविमणी के विवाह को ही मान्यता प्राप्त है, और कुलीन स्त्रियाँ इसी प्रसंग को पढ़ती-गुनती आई हैं।

कृष्ण के प्रति प्रिथीराज की भक्ति न तो सखाभाव की है, न प्रिय-प्रियतमा भाव की और न ही दास्य भाव की। शायद इनमें से कोई-सा भी रूप उन्हें नहीं रचा। इसलिए विशुद्ध ममर्पण भाव की भक्ति ही उनके काव्य में प्रकट होती है। यह समर्पण भी एक कवि का एक सर्वशक्तिमान सत्ता के प्रति है। यह बात उन्होंने अनेक बार प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि मैं इतने दिनों ध्यय ही मानव-प्रशस्ति में लगा रहा और परम सत्ता को नहीं पहचान पाया—

प्रथि हरि तजि गुण मानवाँ, जोडे किया जतन्न ।
जाणि चिन्भ्रम वधिया, गळ गादहा रतन्न ॥
प्रियु ज मैं अबरा पुणे, गुण छडे गोपाळ ।
माणक गुय मोताहळा, मड गळि घाती माळ ॥

इसी भाव को एक छप्पय में भी प्रकट किया गया है—

हू ऊजड हालियो, वार आसन्नी हूती ।
मूहै कोहोर सीचियो, तीर सुरसरी वहती ॥

इस कथन में कवि द्वारा की गई मानव-प्रशस्तियों के लिए पश्चात्ताप की भावना झलकती है। इसी मनोदशा के बाद सम्भवतः उन्होंने भक्ति-विषयक रचनाओं में मन लगाया।

‘बलि’ में यद्यपि कवि ने कथा कहते हुए काव्य-मृज्जन किया है, पर अनेक पात्रों के मुख से अपने स्वयं के शब्दा-मुमन भी आराध्य को समर्पित किए हैं—

वदनारविद गोविद वीधियै, आलोचै आप-आप सू ।
हिव म्खमणि कृतारथ हृइस्यै, हृओ कृतारथ पहिली हू ॥

गोविन्द के मुखकमल को देखकर ब्राह्मण का यह आत्मालोचन है कि रविमणी तो इनके दर्शन में बाद में कृतार्थ होगी, मैं तो पहले ही हो गया हूँ। ऐसा प्रतीत होना है कि यहाँ ब्राह्मण वेश में प्रिथीराज ही कृतार्थ हो गए हैं।

कृष्ण के उद्धारक रूप की स्तुति ही प्रिथीराज ने की है। इसी उद्धारक और मोक्षदायक रूप में उन्होंने राम तथा गंगाजी को भी देखा है। इसीलिए उन्हीं पौराणिक प्रसंगों के दृष्टान्त स्थान-स्थान पर दिये हैं, जिनमें उस रूप की पुष्टि होती है। प्रिथीराज की मवमें बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने एक ही आराध्य में सभी शक्तियों को समन्वित रूप में देखा है। कृष्ण का विष्णु रूप स्थान-स्थान पर वन्दित हुआ है—

पग पाताळि पइठ्ठ, माथी ग्रहमड ले मिळै ।

दाणव अहवो दिठ्ठ, वामण वसदेरावउत ॥

विष्णु रूप के इन करतवो मे राम, कृष्ण का भेद मिटाते हुए उन्होंने कहा है—

श्रीभागवत गु भेद, भारत रामायण भळै ।

ग्रजपति तू जस वेद, वार्च वसदेरावउत ॥

कृष्ण-लीला के प्रसंगो का ही मुख्य गान करते हुए भी इस प्रकार के विभेद को न देखना कवि के अन्तर्मन की आस्था प्रकट करता है । दार्शनिक ऊँचाइयों पर पहुँचकर कवि ने कही-कही तो एक सर्वव्यापी सत्ता का ही आभास किया है—

तू कोमळ तू कठिण तूहिज मनहर मनरउण ।

तू अतृपत तू तृपत तू हिज वेकल्ल विचउण ॥

तू दुरजण तू सजण तू हिज जोवण जर आगति । × × ×

अधार तू हिज उदयोत तू तू हिज हेक त्रिभुवण तळै ॥

प्रियीराज की इस भक्ति-भावना की सह मे अगाध श्रद्धा तथा समर्पण की भावना सर्वत्र व्याप्त है—

आत्म वाया आधि, मनछा वाचा करमणा ।

हरि में तारै हाथ, वेच्या वसदेरावउत ॥

(हे हरि, मैंने आत्मा, वाया, सम्पत्ति सभी को मन, वचन, कर्म से तुम्हारे हाथ वेच दिया है ।)

प्रियीराज की भक्ति की एक और विशेषता उनका सन्यस्त और वैराग्य भाव भी है । उनके काव्य में समर्पण के इदं-गिदं एक और झीना आवरण है, जिसमे उनकी निस्पृहता, अग्न्यमनस्कता, निर्लिप्तता, सभी वैराग्य के घेरे मे समाती दृष्टि-गोचर होती है । अपने पिता की मृत्यु पर कहे गये उनके मार्मिक गीत की पकितयों इन भावो को बखूबी प्रकट करती है—

खाटी सो दाटी घर खोदे, साथ न चाली हेक सिळी ।

पवनज जाय पवन विच पैठी माटी माटी माह मिळी ॥

(जो उपार्जित किया, वह जमींदोर कर दिया, एक तिनका भी साथ नहीं चला । पवन पवन मे और मिट्टी मिट्टी मे मिल गई ।)

विरक्ति की प्रेरक ऐसी ही पकितयों लिखने के बाद कवि ने आत्म-समर्पण का निर्णय लिखा होगा । उन्होंने अनुभव किया कि उस परम सत्ता के आगे किसी का वश नहीं है । तभी अन्तर्मन की पुकार गीत बनकर फूट पड़ी—

हरि जेम हलाडो तिम हालीजै, काई धणिया सू जोर त्रपाळ ।

मोळी दिवी दिवी छन मार्य, देवो सो लेवू स दयाळ ॥

(हे हरि, जिस प्रकार आप चलायें, उसी प्रकार चलना है, आपके आगे क्या जोर

है। भले ही सिर पर 'पोतिया' रपो या छत्र, जो दोगे वही स्वीकार है।)

इस समर्पण के पीछे विवशता है और वही मानवी विवशता भक्ति में परिवर्तित हुई है। विवशता के चित्र भी खूब है—

'चीतारो छर सोस चित्र दे, काई पुतळिया पाण करे।'

(यदि चित्रकार पूतली को गधे पर बैठी हुई चित्रित कर दे तो पूतलियाँ क्या कर सकती है।—ऐसी ही स्थिति मानवी की है, जिन्ह परमात्मा किसी भी स्थिति में रख दे तो व कुछ नहीं कर सकते।)

इसी विवशता-जन्य समर्पण में समाई भक्ति ने कवि को विनय-भाव दिया है, जिसका उल्लेख बार-बार किया गया है। बेलि के प्रारम्भ और समाप्ति दोनों ही स्थानों पर यह विनयता प्रकट हुई है—

जिणि दीध जनम जगि मुवि दे जीहा।

त्रिसन जु पोषण भरण करे ॥

कहण तणी तिणि तणी कीरतन।

सम कीधा विणु केम सरै ॥

(जिसने मुँह में जीभ देकर ससार में उत्पन्न किया है तथा जो वृष्ण ही भरण-पोषण भी करता है, उसका यशगान किये बिना कैसे रहा जाए ?)

तू तणी अनै तू तणी तणा श्री।

केसव कहि कुण गर्व अम ॥

भलो ताइ परसाद भारती।

भूडो ताइ माहरी भ्रम ॥

(हे केशव ! तेरा और तेरी पत्नी का बखान कौन करने में समर्थ है ! मैंने जो किया है, उसमें जो अच्छा लगे वह तो सरस्वती की कृपा है। और जो बुरा है, वह मेरे अज्ञान के कारण है।)

वृत्तित्व • एक मूल्यांकन

कवि के रूप में प्रिथीराज के वृत्तित्व का मूल्यांकन करते समय उनके देश-काल का ध्यान रखना आवश्यक है। आज की परिस्थितियों और साहित्यिक मूल्यों को सामने रखकर उस पर विचार करना उचित नहीं होगा। जिस समय अधिकांश डिगल कवि परम्परागत तरीके और रूढ़ियों में जकड़े वर्णनों में ही रचना की इतिश्री समझते थे, उस समय प्रिथीराज की 'बेलि' की रचना निस्सन्देह एक अभिनन्दनीय प्रयास माना गया था। तभी तो पारम्परिक ईर्ष्यों के बीच पलत हुए कवियों ने मुक्त कण्ठ से 'बेलि' की स्तुति की थी। 'बेलि' की संस्कृतनिष्ठ भाषा और उसे डिगल के साँचे में ढालने की चतुराई प्रिथीराज की बहुत बड़ी विशेषता बन गई है। उससे उनके पाण्डित्य का भी सम्यक् आभास होता है। तत्कालीन

कवि-मनात्र म इय उच्च स्तर की शिक्षा-दीक्षा की सुविधाएँ बहुत कम लोगों को ही उपलब्ध हो सकती थी।

एक उच्च कुल के राजवंश में जन्म लेने के कारण प्रियौराज को जीवन के नानाविध रूपों, भोग-निलास के साधनों, युद्धों की विभीषिकाओं, जीवन के सपनों, रसो-मन्त्र की गतित्रिधिया और अन्य अनेक प्रमगों का निकटता से देखने के अवसर प्राप्त हुए थे। वे ही अनुभव उनके काव्य को उच्च स्तर पर ले जाने में सहायक हुए हैं। मनीष, नृत्य, चित्रकला आदि में परिचित होने के अवसर और ज्ञान विज्ञान तथा धर्म दर्शन आदि के आचार्यों से जानाजान करने का सौभाग्य भी उन्हें मिला था। पर इन सबके होने हुए भी एक कवि का हृदय प्राप्त करना तो भगवद् भक्ति में ही सम्भव था। प्रियौराज पर वह कृपा हुई थी।

उनकी भक्ति के विषय में अनेक किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं। लोग ने यहाँ तक प्रगल्भी की है कि प्रियौराज के रूप में स्वयं नारायण ने ही 'बलि' का प्रणयन किया था। यह अगाध श्रद्धा-जन्य भक्ति हृदय को एकाग्रता और विश्वास की दृष्टि प्रदान करती है। यही एकाग्रता और दृढ़ता काव्य-रचना के लिए भी आवश्यक है। काव्य व्यक्ति के विश्वासों और उनकी मान्यताओं का भावना और कल्पनावलंब प्रकटीकरण ही है। इसीलिए प्रियौराज के काव्य में भावनाओं की गहरी गहरी स्थान-स्थान पर पाई जाती हैं।

सुख के अनुकूल ऋतियों और परम्पराओं में बचना प्रियौराज के लिए भी सम्भव नहीं था। इसीलिए ऋषिगत वर्णन भी उन्होंने किये हैं, पर उनमें अपने काव्य-योग्यता में ऋषि-वैचित्र्य का पुट देकर उन्होंने कृतकृत्य की सृष्टि कर दी है। कथा के माध्यम में उन्होंने अनेक मोहक विष उपस्थित किये हैं। गायद इमो काव्य चित्रकाराने 'बलि' को अपने चित्रा के लिए उपयुक्त पाया। बलि की गविष्य प्रतिनी 'सीत साँकिन्द' और 'दोला मरवण' की चित्र-मालाओं की तरह प्रस्तुत की गई थी।

दिग्गज गीता और स्मृत दृष्टा में कवि अन्य मायाव्य कवियों के स्तर पर ही रह गया है। एक भक्त के मुख से निकलने के कारण भी दृष्टा में गुणानुवाद के कर्तव्य और क्या हो सकता था? तभी तो इन दृष्टा का लोग स्तोत्रानु पाठ कर सकते हैं। हाँ, गीता में उनकी प्रतिभा थोड़ी सुधर गई है। वैराग्य के कृतक कौशल और कथा प्रभाव के लिए विद्या गद्या प्रसिद्ध गीत वाचित भावनाओं का उद्देश्य बनने में सफल हुए हैं। एक श्रेष्ठ कवि, आदर्श भक्त और शक्तिशाली योगी के लक्ष्य के रूप में प्रियौराज का व्यक्तित्व दिग्गज साहित्य में सर्वदा अविमर्शनीय रहना।

रचनाओ मे चुने हुए अंश

त्रिसन रुक्मिणी री बेलि से कुछ चुने हुए छंद

भगताचण

परमेसर प्रणवि प्रणवि सरसति पुणि, सद्गुरु प्रणवि त्रिण्हे ततसार ।
 मगळ रूप गाइजै माहव, चार सु एही मगळचार ॥१॥
 आरभ मे वियो जेणि उपायो गावण गुणनिधि हूँ निगुण ।
 किरि वठचिथ्र पूतळी निजकरि, चीत्रारै लागी चित्रण ॥२॥
 वमळापति तणी बहेवा कीरति, आदर करे जु आदरी ।
 जाणे वाद माडियो जीपण, वागहीण वागेसगी ॥३॥
 जिणि सेस सहमपण, फणि पणि विविजिह, जीह जीह नव नवो रम ।
 तिणि ही पार न पायो श्रीकम, वयण डेडरा विमो वस ॥४॥
 जिणि दीध जनम जमि मुख दे जीहा, त्रिमन जु पोषण भरण करै ।
 कहण तणौ तिणि तणौ कीरतन, स्वम कीधा विणु वेम सरै ॥५॥
 सुकदेव व्याम जैदेव सारिखा, मुकवि अनेक ते एव सय ।
 श्रीवरणण पहिलौ कीजै तिणि, गूधियै जेणि सिंगार ग्रन्थ ॥६॥

बाल्यावस्था

रामाभवतार नाम ताइ रुद्रमणि, मानसरोवरि भेरगिरि ।
 बालकति करि हस चौ वाळक, वनकवेलि बिहु पान किरि ॥७॥
 अनि वरसि बधै ताइ मास बधै ए, मास बधै ताइ पहर वधन्ति ।
 लक्षण बत्रीस वाळलीलामै, राजकअर डूलडी रमन्ति ॥८॥

वय सधि

पहिलौ मुखराग प्रगट ध्यो प्राची, अरुण कि अरुणोद अवर ।
 पेश किरि जाणिया पयोहर, सध्या वदण रिखेसर ॥९॥

जन्म जीव नहीं आवती जाणे, जोवण जावणहार जण ।
 बहु विलखी बीछडती बाळा, बाळसघाती बाळपण ॥१०॥
 आगाळि पित्त-मात रमती अगणि, काम-विराम छिपाडण बाज ।
 लाजवती अगि एह लाज विधि, लाज करती आवै लाज ॥११॥

यौवनागम

वधिया तनि सरवरि बेस वधती, जोवण तणी तणी जळजोर ।
 कामणि करण सु बाण काम रा, दोर सु वरण तणा किरि डोर ॥१२॥
 कामणि कुच कठिन कपोळ करी किरि, बेस नवी विधि वाणि वखाणि ।
 अतिस्यामता विराजति ऊपर, जोवण दाण दिखाळिया जाणि ॥१३॥
 ऊपरि पदपलव पुनर्भंग ओपति, त्रिमळ कमळदळ ऊपरि नीर ।
 तेज कि रतन कि तार कि तारा, हरिहस, सावक ससिहर हीर ॥१४॥

शिक्षा

व्याकरण पुराण समृति सासत्र विधि, वेद च्यारि खट अग विचार ।
 जाणि चतुरदस चौसठि जाणी, अनत अनत तसु मधि अधिकार ॥१५॥

वरकामना

साभळि अनुराग धयो अति स्यामा, वर प्रापति वच्छती वर ।
 हरि गुणभणि, ऊपनी जिका हर, हर तिणि वदे गवरिहर ॥१६॥

रुक्मिणी-हरण तक का कथा प्रसंग

प्रभणन्ति पुत्र इम मात-पिता प्रति, अम्हा वासना वसी इसी ।
 ग्याति किमी राजकिया ग्वाळा, किसी जाति कुळ पाति किसी ॥१७॥
 प्रभर्ण पित्त-मात पून मत पातरि, सुरनर नाग करै जसु सेव ।
 लिखमी समी रुक्मिणी लाडी, वासुदेव सम सुत वसुदेव ॥१८॥
 आगमि मिसुपाळ महिजै ऊछव, नीसाणे पडती निहम ।
 पटमडप छाइजै कुदणपुरि, कुदणमै वास्तै वळस ॥१९॥
 राजान-जान सगि हुता जु राजा, वहे मु दीध ललाटि कर ।
 दूरा नयर कि कोरण दीसै, धवळागिरि जिना धवळहर ॥२०॥
 ग्राळी मणि चट्टि-चट्टि पधी जोवै, भुवाणि मुनन मन तनु भिळित ।
 लिखि राधे कागळ नखलेपणि, मगिवाजळ आमू मिळित ॥२१॥
 मम करिसि डील, हिय हुए एकमन, जाइ जादवा-इंद्र जत्र ।
 माहरं मुगि हुता ताहरै मुधि, पगवदण करि देइ पत्र ॥२२॥

गई रवि किरण ग्रहे यई गहमह, रहरह कोइ वह रहे रह ।
 सुज दुज पुरा नीसरे सूती, निता पडी चालियो नह ॥२३॥
 पणिहारि पटळदळ, वरण चणकदळ, कळस सीस कटि कर कमळ ।
 तीरवि तीरवि जगम तीरथ, विमळ ब्राह्मण जळ विमळ ॥२४॥
 कस्मात् कस्मिन् किल मित्र किमर्थ, वेन कार्य परियासि कुत्र ।
 ब्रहि जनेन मन भो ब्राह्मण, पुरनो म प्रेषितम् पत्र ॥२५॥
 आणद लखण रोमाचित आमू वाचन गदगद, कठ न वणै ।
 वागळ करि दीधो करुणाकरि, तिणि तिणि हीज ब्राह्मण तणै ॥२६॥
 वळिवधण भूझ स्याळ सिध वळि, प्राप्त जो बीजो परणै ।
 कविल धेनु दिन पान कमाई, तुळसी करि चाडाळ तणै ॥२७॥
 सुग्रीवमेन नै मेघपहुप, समवेग धळाहक इमै बहन्ति ।
 खति लागी निभुवनपति खेडै, धर गिरि पुर साम्हा धावति ॥२८॥
 चळपत्र पत्र थियो दुज देखे चित, सकै न रहनि न पूछि सकन्ति ।
 ओ आवै जिम जिम आसन्नी, तिम तिम मुख धारणा तक्न्ति ॥२९॥
 राणी तदि दूत्री दीघ रघमणी, पति मुत्त पूछि पूछि परिवार ।
 पूजा व्याज वाज प्री परमण, स्यामा आरभिया सिणगार ॥३०॥
 कुमकुमै मजण करि धौत वसत धरि चिहुरे जळ लागी चुवण ।
 छीणै जाणि छछोहा छूटा, गुणमोती मखतूल गुण ॥३१॥
 अणिपाळा नपण वाण अणिपाळा, सजि कुडळ छुरमाण सिरि ।
 वळे वाड दे मिळी-मिळी वरि काजळ-जळ वाळियो किरि ॥३२॥
 ज्यू सहरी धूह नयणमृग जूता, विसहर रासि कि अलकवक्र ।
 वाळी किरि वाकिया विराजै, चद रथी ताटक चत्र ॥३३॥
 सिणगार करे मन कीधो स्यामा, दवितणा देहरा दिसि ।
 होड छडि चरणे लागा हस, मोती लगि पाणही मिमि ॥३४॥
 चकडोळ लगै इण भाति सु चाली, मति तै वाखाणण न मू ।
 सखी समूह माहि इम स्यामा, सीळ आवरित लाज सू ॥३५॥
 आकरपण वसीकरण उनमादक, परठि द्रविण सोधण सर पच ।
 चितवणि हसणि लसणि गति सकुचणि, सुदरि द्वारि देहरा सच ॥३६॥
 मन पगु थियो सहू सेन भूरछित, तह नह रही सपेखतै ।
 किरि नीपायो तदि निकुटीए, मठपूतळी पाखाणमै ॥३७॥
 वळिवध समरथि रथ ले बैमारी, स्यामा कर साहे मुकरि ।
 बाहर रे बाहर कोइ छै वर, हार हरिणाखी जाइ हरि ॥३८॥

मुद्गवर्णन

अपूढी रजी मझि अरक एहवो, वातचक्र मिरि मत्र वसन्ति ।
सद नीहस नोसाण न सुणिजै, वरहासा नासा वाजन्ति ॥३६॥
बिळकुळियौ वदन जेम वावार्यो, सग्रहि धनुख पुणव सरसधि ।
क्रिसन रुक्म आउध छेदणकजि, वेलगि अणी मूठि द्विठि वधि ॥४०॥

द्वारिका का प्रसंग

मुकुरमै प्रोळि प्रोळिमै मारग, मारग सुरग अवीरमई ।
पुरि हरि सेन एम पैसार्यो, नीरोवरि प्रविसति नई ॥४१॥

विवाह

पधरावि त्रिया वामै प्रभणावे, वाच परसपर यथाविधि ।
लाधी वळा भागी लाधी, निगम पाठके नवे निधि ॥४२॥

शपथगृह

मदिरतरि किया खिणतरि मिळिवा, विचित्रे सखिए समावृत ।
कीजै तिणि वीवाह ससत्रित, वरण सुतणु रति ससन्नि ॥४३॥

सध्यावर्णन

सकुडित समसमा सध्या समयै, रतिवळिति रखमणि रमणि ।
पयिक वधू द्विठ पख पखिया, कमळपत्र सूरिज किरणि ॥४४॥

रतिक्रीडा

एवन्त उचित क्रीडा चौ आरभ, दीठी सु न विहि देवदुजि ।
अदिठ अश्रुत विम बहणी आवै, सुख त जाणणहार सुजि ॥४५॥

प्रभातवर्णन

वाणिजा वधू गोवाछ असइ विट, चोर चववा विप्र तीरथ वेळ ।
सूर प्रगटि एतला ममपिया, मिळिपां विरह, विरदहिया भेळ ॥४७॥

ऋतुवर्णन

कसतूरी गारि कपूर ईट करि, नवै विहाणै नवी परि ।
बुसुम कमळ दळ भाळ अलनिन, हरि श्रीडै तिणि धवळहरि ॥४८॥
वाळी करि वाळळि ऊजळ कोरण, घारे श्रावण घरहरिया ।
गळि चालिया दिसोदिसि जळप्रभ, यमि न विरहिण नयण यिया ॥४९॥

बाजळ गिरि धार रेण बाजळ करि, करि मेगळ्ळा पयोधि वटि ।
 मामोली विन्दुलो कुकुमें, पृथिमी दीघ निलाट पटि ॥५०॥
 पोळाणो घरा ऊग्रधी पावी, सरदि वाळि एहवी सिरी ।
 कोविल निगुर प्रसेद ओमरण, सुरति अति मुग्र जिम गुत्री ॥५१॥
 छवि नवि नवि नवनवा महोच्छ्र, मडियै जिणि आणदमई ।
 कातिग घरि-घरि द्वारि कुमारी, थिर चीरति चित्राम थई ॥५२॥
 उळझाया तनमन आप आपमें, विहन सीत रखमिणी वरि ।
 वाणि अरथ जिम सवति सवतिवत, पुहपगध गुण गुणी परि ॥५३॥
 धीणा डक भट्ट्यरि वस बजाए, रोरी करि मुग्र पचम राग ।
 तरुणी तग्ण विरहिजण दुतरणि, पागुण घरि घरि मेलै पाग ॥५४॥
 दम मास समापित गरभ दीघ रित, मनव्याकुल मधुवर मुणपति ।
 कठिण वेपणि कोविल मिस बूजति, वनसपती प्रसवती वसति ॥५५॥
 तरुनी नदि नदि ऊतरतौ तरितरि, बेलिवेलि गळिगळै विलग ।
 दखिण हूत आवती उतर दिसि, पवन तणा तिणि वहे न पग ॥५६॥

पुत्रजन्म

वसुदेव पिता सुत थिया वसुदे, प्रदुमन सुतपित जगतपति ।
 सामू देवकी रामा सुबहु, रामा सासू बहू रति ॥५७॥

माहात्म्य

परिवार पूत पोत्रे पडपोत्रे, अरु साहण भडार इम ।
 जग रखमिणि हरि बेलि जपता, जगपुडि वाघै बेलि जिम ॥५८॥

बेलिरूपक

वरली तसु धीज भागवत वापी, महिथाणी प्रिधुदास मुख ।
 मूळ ताल जड अरथ मडहे, सुथिर करणि चडि छाह मुख ॥५९॥
 पत्र अकखर दळ द्वाळा जस परिमळ, नवरस तनु त्रिधि अहोनिशि ।
 मधुकर रसिक सु भगति भजरी, मुगति फूल पळ भुगति मिसि ॥६०॥

कविकथन

माया सस्कृत प्राकृत भणता, मूझ भारती ए मरम ।
 रसदायिनी सुदरी रमता, सेज अतिरिख भूमि सम ॥६१॥
 ज्योतिपी वैद पौराणिक जोगी, सगीती तारकिव सहि ।
 चारण भाट सुकवि भावा चन, करि एवठा तो अरथ कहि ॥६२॥

हरिजस रस साहस करे हालिया, मो पडिता वीनती मोख ।
 अम्हीणा तम्हीणे आया, श्रवण तीरथे वयण सदोष ॥६३॥
 रूप लक्षण गुण तणा म्ळमिणी, कहिवा सामरधीव कुण ।
 जाइ जाणिया तिसा में जपिया, गोविंद राणीतणा गुण ॥६४॥

वसदेरावउत रा बूहा

मथरा नगर मझार, तट जायो जमुना तणै ।
 वाळा तिणि बळिहार, वेळा वसदेरावउत ॥१॥
 रथ वणिमो पखराव, वामं अग राधा वणी ।
 विच ताहरो वणाव, वणिमो वसदेरावउत ॥२॥
 तो आगं तरुआरि, नाखे हरि नमिया नही ।
 हार्या भागळि हार, व्हेसी वसदेरावउत ॥३॥
 माहरी यमी मुरार, गोविंद तो लागी गुणै ।
 मुक्कारथो ससार, वाणी वसदेरावउत ॥४॥
 गाया नह गोपाळ, धीवर तो नाया सरणि ।
 केमव गयो ज बाळ, त्रिधा स वसदेरावउत ॥५॥
 गोपवधू गोपाळ, लागी गळि अहवी नसति ।
 तणिमो कनक तमाळ, विलसत वसदेरावउत ॥६॥
 माखण रतन मथेट, काढे पै लीघा किसन ।
 छाड्यो छाछ करेह, वारिघ वसदेरावउत ॥७॥
 पग पाताळि पड्टठ, माथो ब्रह्मड ले मिळै ।
 दाणव अहवो दिट्ट, वामण वसदेरावउत ॥८॥
 तू आयो तू आइ, सव ही दिन भगता सगठ ।
 सिमरीजता सहाइ, विलव न वसदेरावउत ॥९॥
 आठो पहर अनत, गोविंद तू गावण तणो ।
 लागो लखमीवत वसनत वसदेरावउत ॥१०॥
 आतम काया आधि, मनळा वाचा करमणा ।
 हरिम तोरै हाधि, वेच्या वसदेरावउत ॥११॥
 श्रिपा करै करतार, दामोदर दासा तणी ।
 सामि सवाहणहार, वासी वसदेरावउत ॥१२॥
 सिरि तुळछी गळ सूत, तोरो घम राजा तणो ।
 देखे टळिया दूत, वानो वसदेरावउत ॥१३॥
 जे हरिमदिर जाइ वेसव ची न मुणी कथा ।
 नगरे काठी न्याय, वेचै वसदेरावउत ॥१४॥

गोविंद जिन गोवाडि, कीजै नह तोरो क्या ।
रखिजै ताहि उजाडि, बसती बसदेरावउत ॥१५॥

दसरथदेवउत रा दूहा

पिंड ब्रह्माड पळोइ, क्रम पासा जुग सारि करि ।
केसव भूलउ काइ, दाव न दसरथदेवउत ॥१॥
परठै पाट प्रवीत, बैठा सिखरै बाधियै ।
सोहै दुलहणि सीत, दूलह दसरथदेवउत ॥२॥
माहरी बेडी माहि, हरि । जे मिलवाळी हूवै ।
कुटुब खुष्या दुय काहि, दाखा दसरथदेवउत ॥३॥
वैठो तू अणबीह, प्रसथानं परमेमवर ।
आसू अजवाळीह, दसमी दसरथदेवउत ॥४॥
करि अबहर करागि, घर रामण भीतरि घटा ।
बिबी तुहारिअ खागि, दामणि दसरथदेवउत ॥५॥
रोया साभै राज, रजा तुम्हारै रामचद ।
इवडउ कोइ न आज, दूजो दसरथदेवउत ॥६॥
गिरि महले पुरि श्रामि, मारणि जळ थळ माहरै ।
सरण विदेसै सामि, देसै दसरथदेवउत ॥७॥
प्रभु ताइ किया प्रवीत, जाइ समरपिया सखधर ।
गाहा, कवित, छद, भोत, दूहा दसरथदेवउत ॥८॥

भागीरथी रा दूहा

कीया पाप जिकेह, जनम-जनम मइ जूजुवा ।
तइ भाजिया तिकेह, भेळा ही भागीरथी ॥१॥
जपियो नाम न भीह, निज जळ तन पीधी नही ।
देवि त घबळइ दीह, भूला ताइ भागीरथी ॥२॥
माता माणसियाह, जाया जाणीता नही ।
ताहरइ मजण थयाह, भूप थया भागीरथी ॥३॥
माना ला भइ माग, तूश सनाने मुरसरी ।
आफळियइ को आग, भैरवज्ञप भागीरथी ॥४॥
चन्द्रार्णण चउरेह, आइज आगउ बाविजइ ।
तरगे तूश सणेह, भीना जे भागीरथी ॥५॥
करि-करि धरि-धरि काम, थरइ तर थावा विया ।
वडनदि । दे विमराम, भ्रमिया बहु भागीरथी ॥६॥

काया लागी काट, निकलीगर सुधरै नहीं ।
 निरमळ होइ निराट, तू भेट्या भागीरथी ॥७॥
 गगाजळ गुटकीह, निरणै ही लीधी नहीं ।
 भव-भव में भटकीह, भूत हुवा भागीरथी ॥८॥
 मोडो आघो माय, तै वेगो ही तारिथी ।
 पडियो रहसू पाय, भाटो हुइ भागीरथी ॥९॥
 जाळ्या पुन जिक्केह, साठ सहम सागर तथा ।
 तै तारिथा निक्केह, भेट्या ही भागीरथी ॥१०॥
 ताहरउ अद्भुन ताप, मात ससारे मानिखट ।
 पाणी मुहडइ पाप, जाळइ तू जाहरणवी ॥११॥
 न्हाये पीयू नीर, ममरू जपता मुरसरी ।
 तपत वमू तो तीर, जोवनां तो जाह्लवी ॥१२॥
 पुळियै मग पुळियाह, दग्म हुवा अदरम हुवा ।
 जळ पैठे जळियाह, मदानम मदाकिनी ॥१३॥

बलभदेवउत (विट्ठल) रा डूहा

लोहै पारस नीव थी, खिण अघारै घाम ।
 वुडै मो साधो वृमन, मेळणहार प्रणाम ॥१॥
 जिण अम्हू सू आलाज, दामोदर दग्माविधी ।
 मगळा पायो सोज, वाल्हो बलभदेवउत ॥२॥
 पाए पाणे जाइ, ग्रहि वाहा गोवळ तथा ।
 वोठळ वादेवाह, आतम उमाहां जियो ॥३॥
 वाउवो वीठळ बेह, चलणे चानेना करै ।
 बाहो प्रम्म तणेह, बघणे वाघाणू रहै ॥४॥
 प्रियु प्रियमी विड पार, माघीताट मयुरा मउळि ।
 मुयो निलाट मसार, वीठळ निक्कवहा रहै ॥५॥
 नर अन नीचै ठाम, वसतो वेमामे नहीं ।
 वाइग मन विसराम, वोठळ धत्रावहा रहै ॥६॥
 अनि त्रिलोक त वाह, मोक्षना मुर्जे नहीं ।
 आरीमी आणाह, वीठी बलभदेवउत ॥७॥
 जिण वोठळ जूयह, पूछे प्रभु जग पात्रियो ।
 दीपक दीह करेह, ज्ञाने त्रयवग जाइयो ॥८॥
 चडा घीयि सणाह, मुक्ता जगद मगमे ।
 अभगन गुरुप एहाह, थो बलभदेव बाल-मनि ॥९॥

अवरा मत्र अपार, कूवा ना कूरम जिही ।
 बैठा करि बाघार बिठनेसर दीघा वयण ॥१०॥
 जग वैसे जगतोइ रहै, प्रिध करि छाई परवख ।
 तू घर बल्लभदेवमुत, बीठळ विया विरवख ॥११॥

डिगळ गीत

माताजी रो गीत

देवीस्तुति —

आई आवजे, व्रणछळ आवीजै, देवी माद सुमरिया दीजै ।
 बळतज कवण पुकारू बीजै, काछराय मो ऊपर कीजै ॥१॥
 छिलतै तेज रये पाय छणहण, वेगा खेड नत्रीठा-वाहण ।
 त्रसकत सेवक करण निर्मतीण, आवीजै ग्रहीया उग्राहण ॥२॥
 चाळकनै मड हूतो चाचर, काछ-पचाळ ममे छेडा करि ।
 झीझळियाळ स देवत-झूलर, आवीजो जन सकट भूपर ॥
 स्रवणै साल्हळ मुणो सचाळी, घायज्यो चारण घाबळियाळी ।
 'पीयल' वाहर काछ पचाळी, लाल मिळो मुझे हेकण ताळी ॥३॥

भक्ति तथा अध्यात्म

राध कल्याणमल रो मिरतू पर कंयोडो गीत

सुखरास रमता पास सहेली, दास खवास भोकळा दाम ।
 न लियो नाम पखै नारायण, वलिया उठ चालिया बेवाम ॥१॥
 माया पास रही मुळकती, सज सुदरि कीघा सिणगार ।
 बहु परवार कुटव चौ बाधो, हरि विण गयो जमारो हार ॥२॥
 हास हसता रह्या धौळहर, सुखमै रासत ज्यू ससार ।
 लाखा धणी प्रयाणै आवै, जाता नह भेजिया जुहार ॥३॥
 भाई बघ कडूबो भेळो, पिड न राखो हेक पूळ ।
 चापरि करै अगनि सिर चाडो, नाडो-काडो बहै कुळ ॥४॥
 असिया रह्या पग आफळता, मदझर खळहळता मैमत ।
 वहळो धणी सिंघासण चाळो, पाळो होय हालियो पथ ॥५॥

देहली लग महली पिण दौडी, फलसा लग मा-बहण फिरी ।
 मडहट लगी कुठव चो मेळो, विणियन सुखदुख बात करी ॥६॥
 कोमळ अग न सहतो बळिया, ताती झळिया सहै तप ।
 घडी घडी कर तडी ध्रीविथी, वडी-वडी बाळियाी बप ॥७॥
 केसर चनण चरचतो काया, भणहणता अपूर भमर ।
 रजियो राख तणै पूगरण, घणा मुसाणा बीच घर ॥८॥
 खाटी सो दाटी घर खोदे, साथ न चाली हेक सिळी ।
 पवन ज जाय पवन विच पैठो, माटी माटी माहि मिळी ॥९॥

सोहलो

दुलह किसन दुलहण राणी राधिकाजी, वधावो जसोमति माय ।
 पाट नै सिंघासण प्रभुजी रै सोवनो, सोवन छत्र तणाय ॥१॥
 कुवरी लाडली हो राजा वृपभाण री, आणी आणी नन्दकुमार ।
 उण गळि सोहै चउकी जडाव री, उण गळि नवसर हार ॥२॥
 तोरण घडावो चदण वावनो, वधावो गोहुळजी री प्रोळि ।
 बळस भरावो केसर वपूर सू, भीति करावागी खोळि ॥३॥
 चौक पुरावा माणक मोतियाजी, रतन भरावा थाळ ।
 करो नी सहोद्रा बहिणी आरली, आया घर वीर गोपाळ ॥४॥
 सोहलो गायो प्रिथीराज राठीड़ जी, कासू कासू पायो दान ।
 पाई जी खवासी दुहु की दुहु जणा, विहु जण रहियो मान ॥५॥

गीत

हरि ! जेम हलाडो तिम हालीजै, काय घण्या सू जोर त्रिपाळ ।
 मोळी दिवो, दिवो छत्र मायै, देवो सो लेखूस दयाळ ॥१॥
 रीस करो भावै रळियाइन, गज भावै खर चाढ गुलाम ।
 माहेरै सदा ताहरी माहव, रजा सजा सिर अपूर राम ॥२॥
 मून उमेद बडी महमहण, सिंधुर पार्व बेभ सरै ।
 चीतारो खर सीस चित्र दै, विसू पुतळिया पाण करै ॥३॥
 तू सामी पृथुराज ताहरो, बळि बीजा को करै विलाग ।
 रुडो जिवो प्रताप रावळो, भूडो जिवो अमीणो भाग ॥४॥

गीत

पयिया रे हेकं प्रीत सदेसी, कहिजी जाइ आगळि केसी ।
 नद जपोदा नेह अनेसी, अम्हा विया पै एह अदेसी ॥१॥

एक मुदिन जे गोकुळ आयो, घाइ जसोदा अचळ घायो ।
 ग्वाळणिया मिळि मगळ गायो, वीठळै जाइ समद्र वसायो ॥२॥
 बीमारी हरि करी विडाणी, वाणी गहू वदै विलखाणी ।
 निधि द्वारिका मढी रजघाणी, रहिया रीक्षि रुक्मणी राणी ॥३॥
 नयणै आमू उर नेसासा, अबळा विह्वळ थई उदासा ।
 उर अगलूणी बधै आसा, प्रीथु न छई जमना पासा ॥४॥

गीत

रख्याळ वडातो विण कुण राखै, नमो पराक्रम नारियण ।
 ओम गोम विच दीमै अवगत, जळ मे प्राजळती जळण ॥१॥
 कुण राखै तो विण कष्टाकर, मान ससार विचार मन ।
 अवर धर दीसै आघतर, अब विचै हुवती अगन ॥२॥
 जग एकठा रिन्है जगजीवन, सुनो किसी परि राखै स्याम ।
 जळण अब नह सकै अक्षमै, अब सकै नह जळण उमाम ॥३॥
 बानी विन्है एकठा वादळ, कष्टाकर विण कवण करै ।
 अब तणै मिर झाळ अूभरै, झाळ तणै मिर अब झरै ॥४॥

यश-गीत

सांडू राम रो

गयो तू भला भला तू न गयो, धिन धिन तू सादवा घणी ।
 जाडै अणी माहेडो जाकळ, अणी करण पातळा अणी ॥१॥
 तै लिय आहव राण त्रिजड हथ, ले लाघण सामण न लिया ।
 सोहै ससत्र मालिया मात्रव, कउ सोहै न खालिया किया ॥२॥
 दळ आपरो नत्रीठी दीन्हो, पाये लीन्हा प्रिमण घणा ।
 आवाहरा न बीजा ओपम, तागा वाळा नसा तणा ॥३॥
 चारण जाणै माय चारणा, अबै समै विच नय अनय ।
 धरमा तणो न बँडो धरणै, रामो बँडो रभ रय ॥४॥

सेरखान रो

सिर झूर हुवो चडि खानै सेरा, सासि प्रामियो ज्योति सगाथ ।
 आदम गयो धूणतो उतवन, हूरा गई मसळनी हाथ ॥१॥
 कण-कण वमळ कियो अबदूका, पना खुदाय तो हस पिण ।

तसनी विण ग्रैनयण गयो निण, वेगम रथ गा वसम विण ॥२॥
 वमळ पठाण बियो च्छि कुटवे, मिळी ज्योति रहमाण मझारि ।
 गवरा-वर सिणगार पद्यो गो, निवर गई परचगा नारि ॥३॥

दलपतसिंह राघसिघोत रो

दला दिवती ओळमा जैतमाल दिमा, निस अरध जागवी थाट नमियो ।
 साहिजादी तणै महल नवसाहमो, रासउत दोपहर तेण रमियो ॥१॥
 रोदघड राव रावळ रमै आघरत, भाग सोभागणी वमघ भीतो ।
 मुगळण आगणै पेम रस माणवा, दलें दीहा भलो मोहत दीन्हो ॥२॥
 हारम चीर गजमीर खडत ह्ये, पहर मुज पाघरै खेत पानी ।
 जवनणी तणी घड पूगडी जीव ले, होड गहणा हसम छोड हानी ॥३॥

पाहू भीमा रो

भरि सूता अपनै भीमा, रुक् वहे लूबिया रिम ।
 किम सभरी, तरवार ग्रही रिम, किम वाडी, वाही सुकिम ॥१॥
 पोदिये जु तै बियो राव पाहू, भारथ हू अधिवो भारथ ।
 वामै तणै दाहिणै वळियो, हाथ वर वाहतै हाथ ॥२॥
 तन डोलिया पछै, डूगरतण, मूतै नीद जुने मभवै ।
 सारहली चत्रवार साचवी, हेबिणि जिणि वारवाण हुवै ॥३॥

महाराणा प्रताप-प्रशस्ति

घर बाकी दिन पाघरा, मरद न मूकै माण ।
 घणा नरिदा घेरियो, रहै गिरदा राण ॥१॥
 माई अहडा पूत जण, जहडा राण प्रताप ।
 अकवर सूती ओझकै, जाण सिराणै साप ॥२॥
 चौथो चीतोडाह, वाटो वाजती तणो ।
 दीसं मेवाडाह, तो सिर राण प्रतापसी ॥३॥
 हिन्दूपति परताप, पत राखी हिन्दवाण री ।
 सहे विपति सताप, सत्य मपथ करि आपणी ॥४॥
 पातल खाग प्रवाण, साची सागाहर तणी ।
 रही सदा लग राण, अकवर मू अभी अणी ॥५॥
 सह गावडिया साथ, एवण वाडै वाडिया ।
 राण न मानी नाथ, टाडै साड प्रतापसी ॥६॥

अइरै अकबरियाह, तेज तुहाळ तुरकडा ।
 नमनम नीसरियाह, राण बिना सह राजवी ॥७॥
 वाही राण प्रतापसी, बगतर मं वरछीह ।
 जाणक झीगर जाळ मे, मुह काढ्यो मच्छीह ॥८॥
 वाही राण प्रतापसी, बरछी लचपच्चाह ।
 जाणक नागण नीसरी, मुह भरियो बच्चाह ॥९॥
 पातल घड पतसाहरो, भेम विघूसी आण ।
 जाण चढी कर बदरा, पोथी वेद-पुराण ॥१०॥

गीत

नर जेथ निमाणा, मिलजी नारी, अकबर गाहक बट अबट ।
 चौहटे तिण जाय'र चीतोडो, वेचै किम रजपूत बट ॥१॥
 रोजायता तणै नवरोजै, जेथ भुसाणा जणोजण ।
 हिन्दूनाय दिली चै हाटै, पतो न खरचै खत्रीपण ॥२॥
 परपच लाज दीठ नह व्यापण, टोटो लाभ अलाभ खरो ।
 रज बेचवा न आवै राणो, हाटे भीर हमीरहरो ॥३॥
 पेखै आप तणा पुरमोतम, रह अणियाळ तणै बळ राण ।
 खत्र बेचिया अनेक खत्रिया, खत्रबट धिर राखी खूमाण ॥४॥
 जासी हाट, बात रहसी जग, अकबर ठग जासी एकार ।
 रह राखीयो खत्रीधम राणै, सारा ले बरतो ससार ॥५॥

प्रकीर्णक

चपादे के झूहे

चपा चव पासेह, अति अडइ पथ डोहियो ।
 दरस विकसती देह, हल आया हरराजउत ॥१॥
 चपा तिल अम्ह चीत, बात तुम्हीणो वासियो ।
 हिङ्गू जू फूली श्रील, मोहीयइ हरराजउत ॥२॥
 चपा चढी सुवास, मो मन माळी हरतणी ।
 नैण सुगधी वास, हीय अणइ हरराजउत ॥३॥
 चपा चउकइ काडि, उपजइ दाखिजसइ नही ।
 तन सू तन ची चाडि, काइ हरि सू हरराजउत ॥४॥
 चपा चउसर माळ, गूथेनइ घातो गळइ ।

वाम शोध अति रोद्र, ग्राहते मणि मरिज्जे ।
 नही सुकित बोहित्य, जेणि अवतवि तरीजे ॥
 माया समुद्र गोपाल हरि, द्वै बूढत आनरण ।
 करता अनत पागे न बो मभा मित्र बधू सयण ॥३॥

कुण्डलिया

अरब रातबर अंगव, तिक्त सिर घर सेस ।
 तूम सर (अक) राजै नही, अइयो मुरघर देस ॥
 अइयो मुरघर देस बनरा सुहावणा ।
 लोई धावळ धम, घटक्का लावणा ॥
 बेहरलकी नारि कुरगी नैगिया ।
 योलै घर-घर भाज, मुकोकिल वैणिया ॥१॥
 कोकिल वैणी कामणी, केमर वरण गत्त ।
 पिव रत्ती अणरत्त पर, हेत हरदे चित्त ॥
 हेत हरदे चित्त, के रग सुरगिया ।
 लगै कचन खभ, के वैणी उरगिया ॥
 बाजळ टीलो कढाय, के भूह धानख सी ।
 किर नगी समनेर अपच्छर उरवसी ॥२॥
 अपच्छर जेही उरवसी, रगी लोई बेस ।
 पूगळ केरी पदमणी त्रिया मुरद्धर देस ॥
 त्रिया मुरद्धर देस, के छैला टोळिया ।
 वासू सायिवराज, के मीठी वोलिया ॥
 पावै गळिया पैठ, के करधत सधिया ।
 ताये धूमरपान, जिण्हारा लधिया ॥३॥

पिगल/ब्रजभाषा की रचनाएँ

वन्हैयानृत्याष्टक

थागडदिक थागडदिक (दिक) ततथई ततथई, निरतत स्याम सबन सुख दईया ।
 सुन सगीत निरति (अति) अद्भुत, थकित चद जल उलट चलईया ॥
 थक मृग थकित थकित सुर गन्धव, सुर विमान सब थकितत रहिया ।
 सकल प्राण प्रिथीराज सुकवि कहि, बजत मृदग तत नचत कन्हैया ॥१॥
 हुदु हुक्कट (हुकटि) दुरकटि धुनि, धपमप धपमप धपमप धिया ।
 फिर फिर ताल झझरी झनकत, ततथई ततथई धुनिबनधिया ॥

धुंधल घनन घमने पग नेउर, तातां तननन बीन बजैया ।
सबल प्राण प्रिधीराज सुकवि कहि बजत मृदग तत नवत बगहैया ॥२॥

राधा नखशिख पट्टपदी

कटि रभ हरि चक्क इदु दीपक भूग विषधर ।
तरण तट्ट सिख पुनय दिवस खय अकल महक्षर ॥
नील मुजल जुप प्रेम सरद निस दभ अकचस ।
चदन वनग्रह गयद सपल तकि कपूर विजस ॥
गति जघ शक उर चदन भनि, नासक चख बेणी वरण ।
यह रूप भूप प्रिधीराज बह, मिले बान्ह राधा रमण ॥१॥
उरगमीन लीय तडित, बुभ सिंह कदल अयुज ।
उगन मध्य वन वनक, प्रखा निसि वरन स्याम धुज ॥
नगर गग पुर तिमर, सुपट तकि मानसर ।
सद कपूर मद्र क्षरत, लताधिर चपल मलयतर ॥
कवरि नयन नासक दसन, कुचकटि—जघव चरन ।
विमल वाग राधे चली, मनु अनग को जय करन ॥२॥

स्फुट

प्रियु मोतिन की माल है, प्रोई काचें लागि ।
जतन करो झाटा बहूत, तूटेगी कहु लागि ॥१॥
पियु बिछरत प्रियदास सुनि, अिही काम सरि सिद्धि ।
मो हियरा महवाल जिम, रहे दुहगा विद्धि ॥२॥
मो मन तो रगसों लग्यो, तो तनु नैकु भिद्र न ।
ज्यो विधिराजहि मद्र बल, सस्त्र घात लागेन ॥३॥
मन बहिधा चित्त न करै, चित्त क्रिज करै मुहोइ ।
इन दुहवन क्षगरो परो, प्रिय प्रभु करै मुहोइ ॥४॥

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची

- १ दीक्षित आनन्द प्रकाश—बलि क्रिसन स्वमणी री
- २ साकरिया भूपतिराम—महाकवि पृथ्वीराज राठौड व्यक्तित्व और कृतित्व
- ३ राजस्थान भारती (पृथ्वीराज राठौड जयन्ती विशेषांक—नवम्बर १९६०)
- ४ व्यास, भोलाशकर—प्राकृत पैगलम्
- ५ लाळस, सीताराम—रघुवर जसप्रकाम
- ६ पुरालेख सग्रह—डिग्गो ठिकाने के कागजात
- ७ मुण्डी, सोहनलाल—तवारीख बीकानेर
- ८ कुवर, कन्हैयाजू देव—बीकानेर राज्य का इतिहास
- ९ ओझा, गौरीशकर हीराचंद—बीकानेर राज्य का इतिहास
- १० अकबरनामा
- ११ माहेश्वरी, हीरालाल—राजस्थानी भाषा और साहित्य
- १२ मेनारिया मोतीलाल—राजस्थानी भाषा और साहित्य
- १३ राघवदास—भक्तमाल
- १४ नाभादाम—भक्तमाल
- १५ श्यामलदास—वीरविनोद
- १६ भाटी, नारायणसिंह—जैसलमेर री ख्यात
- १७ साकरिया बदरीप्रसाद—नैणसी री ख्यात
- १८ तेम्मिसोरी, एल पी,—बेलि क्रिसन रुक्मिणीरी
(रायल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बलकत्ता)

रावत सारस्वत

- १ दळपत विलास
- २ डिगल गीत
- ३ मीणा इतिहास
- ४ महादेव पारवती री बेलि
- ५ दुरमा आढा
- ६ प्रबन्ध पारिजात
- ७ चंदायन

भारतीय साहित्य के निमाता

भारतीय साहित्य के इतिहास निमाता की दीर्घ यात्रा में जिन महान् प्राचीन जववा अर्वाचीन प्रतिभाओं ने महत्वपूर्ण योग दिया है, उनका परिचय सामान्य पाठकों तक पहुँचाने के उद्देश्य से इस पुस्तक-माला का प्रकाशन आरम्भ किया गया है। इस अन्तर्गत अब तक हिन्दी में निम्नांकित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं -

सहमीनाथ वेङ्कटरा	हेम वन्शा
बकिमचन्द्र खटर्जा	सुबोधचन्द्र सेनगुप्त
बुद्धदेव बसु	अलोकरजन दामगुप्त
चण्डीदास	सुकुमार सेन
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर	द्विरणमय बनर्जी
जीवनानन्द दास	धिदानन्द दामगुप्त
काजी नजदत इस्लाम	गोपाल हालदार
महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर	नारायण चौपुरी
माणिक बन्धोपाध्याय	सरोजमोहन मित्र
माईकेल मधुसूदन दत्त	अमलेन्दु बोम
प्रमथ चौपुरी	अरुणकुमार मुखोपाध्याय
राजा राममोहन राय	सौम्येन्द्रनाथ टैगोर
ताराशंकर बन्धोपाध्याय	महाश्वेता देवी
श्री अरविन्द	मनोज दास
सरोजिनी नायडू	पद्मिनी सेनगुप्त
तरुदत्त	पद्मिनी सेनगुप्त
गोवर्धनराम	रमणलाल जोशी
मेघाणी	वसन्तराव जटाशकर त्रिवेदी
नानालाल	उमेद भाई मणियार
नर्मदाशंकर	गुनावदास ब्रोकर
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	मदन गोपाल
बिहारी	बच्चन मिह
देवकीनन्दन खत्री	मधुरेश
घनानन्द	लन्लन राय
हरिऔध	सुकुन्ददेव शर्मा
जयशंकर प्रसाद	रमशचन्द्र शाह
जायसी	परमानन्द श्रीवास्तव
कबीर	प्रभाकर माचवे
केशवदास	जगदीश गुप्त
महावीर प्रसाद द्विवेदी	नन्दकिशोर नवल
नन्ददुलारे वाजपेयी	प्रेमशंकर
प्रेमचन्द	प्रकाशचन्द्र गुप्त
राहुल साकृत्यायन	प्रभाकर माचवे
रैदास	धर्मपाल मैनी
श्यामसुन्दरदास	सुधाकर पाण्डेय
सुमद्रा कुमारी चौहान	सुधा चौहान
वदाल	कमला प्रसाद
५० श्रीकठय्य	ए० एन० मूर्तिराव

वसुदेव	एच० धिपेरुद्रस्वामी
विद्यापति	रमानाथ झा
ए० आर० राजराज वर्मा	के० एम० जाँज
चन्दु मेनन	टी० सी० शंकर मेनन
कुमारन् आझान	वे० एम० जाँज
महाकवि उल्लूर	सुकुमार अपिकोड
वस्लत्तोल	वी० हृदयकुमारी
इत्तकवि	अनुराधा पोतदार
ज्ञानदेव	पुरुपोत्तम यशवन्त देशपाण्डे
हरिनारायण आपटे	रामचन्द्र भिकाजी जोशी
केशवसुत	प्रभाकर माचवे
नामदेव	माधव गोपाल देशमुख
नरसिंह चिंतामण केलकर	रामचन्द्र माधव गोले
श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर	मनोहर लक्ष्मण बराडपाडे
तुकाराम	भालचन्द्र नेमाडे
फकीरमोहन सेनापति	मायाधर मानसिंह
राधानाथ राय	गोपीनाथ महन्ती
सरलादास	कृष्णचन्द्र पाणिग्राही
भाई बीर सिंह	हरवस सिंह
दुरसा आढा	रावत मारस्वत
जाम्मोजी	हीरालाल माहेश्वरी
मुंहता नंणसी	ब्रजमोहन जावलिया
प्रिथीराज राठीड	रावत मारस्वत
सूर्यमल्ल मिथण	विष्णुदत्त शर्मा
वाणभट्ट	के० कृष्णमूर्ति
भवमूर्ति	गो० के० भट
जयदेव	मुनीति कुमार चटर्जी
कल्हण	सोमनाथ धर
क्षेमन्द्र	ब्रजमोहन चतुर्वेदी
माध कवि	चण्डिकाप्रसाद शुक्ल
सचल सरमस्त	कल्याण बू० आडवाणी
शाह लतीफ	कल्याण बू० आडवाणी
भारती	प्रेमा नन्दकुमार
इलंगो अडिगल	मु० वरदराजन
कम्बन	एस० महाराजन
माणिकवाचकर	जा० बमोकरनाथन
नम्भालवार	ए० श्रीनिवास राघवन
पोतन्ना	दिवाकर्ल वैवटावधानी
वेदम वैकटराय शास्त्री	वेदम वैकटेश्वर शास्त्री (कनिष्ठ)
गुरजाड	नार्ल वैकटेश्वर राव
श्रीरेडार्लिगम्	नार्ल वैकटेश्वर राव
वेमना	नार्ल वैकटेश्वर राव
शालिय	भरत

